

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮注疏卷十九

詳校官監察御史臣曹坦

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官監丞臣侍朝

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣張士琛

欽定四庫全書

儀禮注疏卷九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

公食大夫禮第九

公食大夫之禮○使大夫戒各以其爵注戒猶告也告之必使同班敵者易以相親敬音義食音嗣易以豉反疏釋曰自此盡如聘論主君使大夫就館戒聘客使來行食禮之事云各以其爵者此篇雖據子男大夫爲正兼見五等諸侯大聘使卿之事故云各以其爵也上介出請入告注問所以爲來事音

義為于偽反下為既為從為公為賓同疏注釋曰據大夫就賓館之門外賓使上介出請大夫所為來之

事三辭注為既先受賜不敢當音義三息暫反又如字疏注釋曰既

先受賜者謂聘日致饔受賜大禮故今辭食不敢當之但受饔之時禮辭而已至於饗食皆當三辭賓出

拜辱注拜使者屈辱來迎己大夫不答拜將命注不答

拜為人使也將猶致也賓再拜稽首注受命大夫還注

復於君賓不拜送遂從之注不拜送者為從之不終事

疏注釋曰案鄉飲酒主人拜送賓不答拜云禮有終此賓不拜送為從之不終事故賓不拜送也若然鄉飲

酒鄉射戒賓遂從之而云拜辱拜送者以其主人先反不相隨故得拜辱拜送覲禮使者勞賓侯氏送於門外

再拜遂從之使者既不先反猶拜送者尊天子使故也 ○賓朝服即位于大門外如聘注於是朝服則初時玄端如聘亦入于次俟疏釋曰云大門外如聘者則賓主設擯介以相待如聘時注釋曰云於是朝服則初時玄端者初時謂賓發館時服玄端若鄉射主人朝服乃速賓鄭注云射賓輕也戒時玄端以此言之前賓在館拜所戒大夫即玄端賓遂從大夫至君大門外入次乃去玄端著朝服出次即位也云如聘亦入於次俟者案聘禮賓皮弁聘至於朝賓入于次注云入於次者俟辨則此入次亦俟主人辨也若然聘禮重賓發館即皮弁此食禮輕及大門乃朝服 ○即位具注主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於廟門之外疏注釋曰云擯者俟君於大門外者解即位

之事云卿大夫士序及宰夫具其餼物皆於廟門之外者以其君迎賓入始言卿大夫以下廟內之位則知此具餼物時皆在廟門外也故鄭下文注云自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事故不在大門內是其義也

羹定

注肉謂之羹定猶熟也著之者下以為節

音義定多佞反

疏注釋曰云肉謂之羹者爾雅文云著之者下以為節者羹定與下文陳鼎之節為目也

甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編

注七鼎一大牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南面西上以其為賓統於外也扃鼎扛所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅為之長則束本短則編其中央今文扃作鉉古文

鼏皆作密音義編必緜反亨普庚反疏注釋曰云七鼎一大牢也者案聘禮致飧與饔餼皆九鼎此亦一大牢而七鼎者此食禮輕無鮮魚鮮腊與聘禮腥一牢鼎七同也云甸人冢宰之屬兼亨人者案天官有甸師氏兼有亨人皆屬冢宰彼天子禮諸侯比天子爲兼官故甸人兼亨人也必使甸人陳鼎兼亨人者案亨人職云掌共鼎鑊又案甸師職云掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事故使甸人兼亨人陳鼎若然案少牢羮定饔人陳鼎者以其無甸人官故饔人陳鼎也既夕士禮云甸人抗重又云甸人築坅坎以士無臣使屬吏攝甸人之事非謂置此官也云凡鼎鼏蓋以茅爲之者諸文多言鼎鼏皆不言所用之物此經雖言若束若編亦不指所用之體故鄭云蓋以疑之然必知用茅者詩曰白毛包之尚書孔傳云菁以白茅茅是潔白之物故疑用茅也

設洗如饗注必如饗者先饗後食如其近者也

饗禮亡燕禮則設洗於阼階東南古文饗或作鄉疏注釋曰云必如饗者先饗後食如其近者也者鄭據此文行食禮而云如饗明先饗設洗訖乃饗故食禮如之是如其近者也案聘禮云公於賓一食再饗則食在饗前矣不言如燕禮者饗食在廟燕在寢則是饗食重先行之故二者自相先後是以不得用燕禮洗之也引燕禮者欲見設洗之法燕與饗食同故無饗禮引燕禮而言也

小臣具槃匜在東堂下注為公盥也公尊不就洗小臣於小賓客饗食掌正君服位音義匜以支反疏注釋曰知此為公盥者案特牲尸尊不就洗盥用槃匜故知此所設槃匜亦為公盥不就洗也云小臣於小賓客饗食掌正君位者按夏官小臣職云小祭祀賓客饗食如大僕之法此諸侯之聘客饗食故亦小臣掌之也

宰夫設筵加

席几注設筵於户西南面而左几公不賓至授几者親設湆醬可以略此音義湆劉羗立反下同疏注釋曰云設筵於户西南面而左几者以其賓在户牖之間南面又生人左几異於神右几故也云公不賓至授几者親設湆醬可以略此者決聘禮禮賓時公親授几者以無設湆醬之事故也故下記云不授几鄭云異於醴也無尊注主於食不獻酬飲酒漿飲俟于東房注飲酒清酒也漿飲截漿也其俟奠於豐上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也漿飲先言漿别於六飲也音義截昨再反疏注釋曰云飲酒清酒也者按周禮酒正注先鄭云清酒祭祀之酒後鄭從之則此賓客用之者優賓故也云漿飲截漿也者截之言載以其汁

浮相戴故云戴漢法有此名故也云其俟奠於豊上也者下云飲酒實於觶加于豊是也此云奠即彼加也云飲酒先言飲明非獻酬之酒也者以其鄉飲酒燕禮等獻酬之酒皆不言飲飲之可知此擬酳口故言飲是異於獻酬酒故也是以酒人云共賓客之禮酒飲酒鄭注云禮酒饗燕之酒不言飲食之酒云飲亦是其義也云漿飲先言漿别於六飲也者按漿人云共王六飲水漿醴涼醫酏彼先云六飲後云水漿與此先云漿不同故云先云漿别於六飲必别於六飲者彼六飲為渴而飲此漿為酳口不為渴故異之　凡宰夫之具饌于東房注凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂疏注釋曰云酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂者以其酒漿常在堂若不特言之則凡中亦含之嫌謂酒漿仍在堂故上特言之　○公如賓服

迎賓于大門內注不出大門降於國君疏釋曰自此盡階上北面再拜稽首論主君迎賓入拜至之事注釋曰云不出大門降於國君者按周禮司儀云將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜又云致饔餼饗食皆如將幣之儀是國君來則出迎也大夫納賓注大夫謂上擯也納賓以公命賓入門左公再拜賓辟再拜稽首注左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也音義辟婢亦反又音逡七旬反遁音旬公揖入賓從注揖入道之及廟門公揖入注廟禰廟也疏注釋曰儀禮之內單言廟者皆據禰廟是以昏禮納采云至于廟記云凡行事必用昏昕受諸禰廟以此而言則言廟皆禰廟也若非禰廟則言廟祧若聘禮云不腆先君之祧問卿云受于祖廟

之類是也但受聘在祖廟食饗在禰燕輕於食饗又在寢是其差次也賓入三揖注每曲揖及當碑揖相人偶至于階三讓注讓先升疏釋曰按曲禮云客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西階此亦降等初即就西階者此君與與客食禮禮之正彼謂大夫士以小小燕食之禮故與此不同也公升二等賓升注遠下人君疏注釋曰言遠下人君者亦取君行一臣行二之義也○大夫立于東夾南西面北上注東夾南東西節也取節於夾明東於堂疏注釋曰此謂主國卿大夫立位云取節於夾明東於堂者序已西爲正堂序東有夾室今大夫立于夾室之南是東于堂也士立于門東北面西上注統於門者非其正位辟賓在此

疏注釋曰按燕禮大射士在西方東面北上不統於門又在門東北面宜東統於君今在門東西上統於門者以賓在門西辟賓在此非正位故也小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上注宰宰夫之屬也古文無南上疏釋曰云宰東夾北西面南上者謂在北堂之東與夾室相當故云夾北也注釋曰云宰宰夫之屬也者以經云南上則非止一人但宰官之內有宰夫之等是以下有宰夫之官皆於此立可知故云之屬也若然宰尊官在小臣之下者以其小臣位在北堂南故先見之非謂尊卑先後為次也內官之士在宰東北西面南上注夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事疏注釋曰云夫人之官內宰之屬

也者經云內官按周禮天官內宰下大夫掌王后已下彼天子內官諸侯未必有內宰以其言內官之士以士爲之明當天子內宰故舉內宰況之也云自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事者按前聘時君迎客于大門內時卿大夫已下入廟即位者受聘事重非饗食之事故先入廟即位此已下雖有宰及宰夫者皆有事及大夫匕牲士庶羞之等皆助君食賓非己之事故後入也介門西北面西上注西上自統於賓也然則承擯以下立於士西少進東上疏注釋曰云然則承擯以下立於士西少進東上者以其介統於賓而西上則擯統於君而東上可知承擯以下既是有事之人承擯是大夫又尊於士故知少進東上不言上擯者上擯有事其位不定故不言○公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜注楣謂之梁

至再拜者興禮俟賓嘉其來也公再拜賓降矣疏釋曰自此盡稽首論公拜至賓答拜之事注釋曰云公再拜賓降矣者釋經賓降在至再拜下公再拜上以其至再拜者公已一拜賓即降下公再拜者賓降後又一拜雖一拜本當再拜故皆以再拜言之猶下脩幣之時公一拜賓降公再拜注云賓不敢俟成拜也若然鄭云賓降矣者解經至再拜則賓降也賓西階東北面答拜注西階東少就主君敬也疏釋曰自此盡稽首論賓降答拜之事此云答拜下云拜也並據公未降之前賓為一拜以其賓始一拜之間公降一等故閒在一辭之中是以鄭云賓降再拜釋經北面答拜及拜也擯者辭注辭拜於下拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也注賓降再拜公降擯者

釋辭矣賓猶降終其再拜稽首興起也疏注釋曰云公降擯者釋辭矣者解經辭曰寡君從子雖將拜興也鄭注云賓猶降終其再拜稽首者按下文賓栗階升不拜升既不拜拜於下雖辭賓猶終降再拜稽首也若然擯者辭拜於下之時其位在下故下記云鄉擯由下注云不升堂是也按下文云擯者退負東塾而立注云無事又云擯者進相幣然則擯者有事則進無事則退故負東塾也賓栗階升不拜注自以已拜也栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵音義拾音涉辵勑略反疏注釋曰云自以已拜也者於堂下終為再拜稽首故於堂上不拜也云栗實栗也者謂疾之意也云不拾級連步者曲禮云拾級聚足連步以上鄭注云拾當為涉聲之誤也級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併此涉級也

連步鄭云重蹉跌也連步謂足相隨不相過也其連步據足而言涉級據階而說其實一也此等尋常升法此栗階據趨君命而上按燕禮記云凡君所辭皆栗階注云栗蹙也謂越等急趨君命也又曰凡栗階不過二等注云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂是栗階之法也云不拾級而下曰辵者凡升階有四種云辵者君臣急諫諍則越三等為辵階越一等為歷階又有連步又有栗階為四等也義已具於燕禮記疏也命之成拜階上北面再拜稽首注賓降拜主君辭之賓雖終拜於主君之意猶為不成疏注釋曰按論語孔子云拜下禮也今拜乎上泰也是以上文主君雖辭賓猶終拜於下盡臣之禮為成拜主君之意猶以為不成故命之升成拜賓遂主君之意故升更拜也○士舉鼎去鼏於外次入陳鼎于碑南南

面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載注入由東出由西明爲賓也今文奠爲委古文待爲持疏釋曰自此盡逆退復位論鼎入匕載之事云去鼏於外次入者次入爲序入也故少牢云序入去鼏於外者以其入當載於俎故去之也士喪士虞皆入乃去鼏者喪禮變于吉故也雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退注旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者匕俎每器一人諸侯官多也疏注釋曰云旅人雍人之屬者即燕禮云尊士旅食于門西兩圜壺鄭云士旅食者所謂庶人在官者也引王制解之者是也云雍人言入

旅人言退文互相備也者雍人言入亦退旅人言退亦入皆入而退去故云文互相備也云每器一人諸侯官多也者按少牢云鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入是大夫官少故每人兼執也若然特牲云贊者執俎及匕從鼎入士虞亦云匕俎從士昏禮亦云匕俎從設彼注云執匕者執俎者從鼎而入設之不言并合者士官彌少并合可知不言者文不具或可士禮又異於大夫執鼎人兼執匕俎故士喪禮小斂大斂奠舉鼎者兼執俎也若依前釋則士喪禮略威儀故也

大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕注長以長幼也序猶更也前洗南

疏注釋曰云進盥退者與進者交于前鄭云前謂洗南但言前不云北鄉飲酒鄉射賓盥北面則此大夫亦

皆北面可知云長以長幼也者若燕禮云命長之類皆據長幼爲長不謂衆中之長者也載者西面注載者左人也亦序自鼎東西面於其前大夫匕則載之疏注釋曰前云左人待載其時鼎東南面今大夫鼎北面南匕之左人當載故序自鼎東西面於其前矣俎正當鼎南則載者在鼎南稍東也魚腊飪注飪熟也食禮宜熟饗有腥者疏釋曰上文直云羹定肉謂之羹恐魚腊不在羹定之中故此特著魚腊飪也以食禮尚熟故皆飪也注釋曰樂記云大饗而俎腥魚鄭注云以腥魚爲俎實不臑熟之是饗禮有腥也又宣公十六年冬晉侯使士會平王室定王享之原襄公相禮殽烝武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也又國語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚宴饗則有殽烝

以此觀之明饗有腥以饗禮用體薦則腥矣故禮記云腥其俎謂豚解而腥之豚解者皆腥也

載體進奏注體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前下大夫體七个音義奏千豆反注同疏注釋曰三牲與腊皆載體直言體不辨體形及數以下魚腸胃倫膚皆言七則此亦七體故鄭云下大夫體七个若然七个此不言體形按士虞記云升左肩臂臑肫骼脊脅七體彼喪禮用左又按鄉飲酒鄉射記皆云右胖進腠則此亦用右胖肩臂臑肫骼脊脅可知既用右胖則左胖爲庶羞其庶羞者此下大夫十六豆上大夫二十豆是也若致飧及歸饔餼腥鼎皆無庶羞鄉飲酒鄉射燕禮大射雖同用狗一牲以其亨亨亦皆有庶羞也云奏謂皮膚之理進其理本在前者此謂生人食法故進本本謂近上者若祭祀則進末故少牢云進下鄭云變於食生是也

魚七縮俎寢

右注右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁音義鬐巨之反

疏注釋曰云縮俎者於人爲橫縮縱也魚在俎爲縱於人亦橫云寢右鄭云右首也寢右進鬐也賓在戶牖之間南面俎則東西陳之魚在俎首在右腹腴鄉南鬐脊也進脊在北鄉賓必以脊鄉賓者鄭云乾魚近腴多骨鯁故不欲以腴鄉賓取脊少骨鯁者鄉賓優賓故也若祭祀則進腴以鬼神尚氣腴者氣之所聚故少牢進腴是也

腸胃七同俎注以其同類也不異其牛羊腴賤也

此俎實凡二十八疏注釋曰云以其同類也者釋經同俎以其牛羊同是畜類也云不異其牛羊腴賤也者以牲體則異俎及此腸胃即同俎以其腹腴賤故略之同俎也云此俎實二十八者牛羊各有腸胃腸胃各七四七二十八也但此腸胃與牲或同鼎同俎或別鼎別俎何者據此下文七鼎腸胃與牲別

鼎別組是其正法取其鼎組奇也少牢五組腸胃與牲同鼎者以其有鮮獸若腸胃別鼎則六不得奇故并腸胃與牲同鼎有司徹亦然此腸胃七者以其與牲體別鼎故取數於牲亦七少牢并腸胃於牲鼎故云腸三胃三取數於脊脅各三也賓尸禮殺於正祭故腸胃各七既夕盛陳奠故腸胃五也

倫膚七注倫理也謂精理滑脃者今文倫或作論音義脃七歲反疏釋曰倫膚謂豕之皮革為之但此公食大夫為賓用為美故膚與腸胃皆別鼎組特牲惟有三鼎魚腊不同鼎故膚從牲同鼎有司徹雖同少牢亦止三鼎而已牛豕魚皆一鼎故膚還從於牲鼎也又此膚與牲體之數亦七而少牢膚九者此食禮故膚從體數少牢大夫之祭膚出下牲故取數於牲之體而九也

腸胃膚皆橫諸組坐之注順其在牲之性也腸胃坐及組拒疏注釋曰腸

胃得在牲而升膚亦言順牲之性者從多而言云升及俎拒者少牢云腸三胃三升及俎拒是也大夫既匕匕奠于鼎逆退復位注事畢宜由便也士匕載者又待設俎疏注釋曰士匕載者又待設俎者以上文云士舉鼎又云左人待載下文云士設俎于豆南是載者又待設俎可知也○公降盥注將設醬疏釋曰自此盡各卻于其西論公與宰夫為賓設正饌之事注釋曰云將設醬者下云公設之是以盥手也賓降公辭注辭其從已卒盥公壹揖壹讓公升賓升注揖讓皆一殺於初古文壹皆作一音義殺所界反宰夫自東房授醯醬注授授公也醯醬以醯和醬疏釋曰按記云蒲筵常長丈六尺於堂上戶牖之間南面設之乃

設正饌於中席已東自中席已西設庶羞也注釋曰云醯醬以醯和醬者按歸饔餼醯醢別知此醯醬不別而以醯和醬者此經所陳物異者皆別器此醯醬下但言醬不別言醯明以醯和醬可知祭祀無此法以生人尚褻味故有之

公設之注以其為饌本賓辭北面坐遷而東遷所注東遷所奠之東側其故處也疏注釋曰云東遷所者謂以西為上君設當席中故東遷之辟君設處側近也近其故處

公立于序內西鄉注不立阼階上示親饌疏注釋曰云不立阼階上示親饌者以其君之行事皆在阼階上今近阼北者以其設饌在戶西近北今君亦近北是示親監饌故也

賓立于階西疑立注不立階上以主君離阼也疑正立也自定之貌今文曰西階音

義疑魚乞反又魚力反注同宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡注醓醢醢有醓昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡菁蓂菁菹也今文臡皆作麋音義醓他感反臡奴兮反醢有骨者也字林作腝人兮反菁子丁反劉音精蓂亡丁反疏注釋曰云醓醢醢有醓者按周禮醢人云朝事之豆韭菹醓醢已下依此為次彼注云醓肉汁也則此醓醢是肉之汁昌本者彼注云昌蒲根又按彼注齏菹之稱菜肉通又云細切為齏全物若䐑為菹又按彼經為菹者經言菹不言齏菹者即是齏也彼言昌本亦即齏也此注云菹者齏菹麤細為異通而言之齏亦得為菹故云菹也云醢有骨謂之臡者案爾雅釋器云肉謂之醢有骨者謂之臡又鄭司農云有骨為

鬻無骨爲醢也云菁莫菁菹也者即今之蔓菁也

士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之注亞次也不言綼錯俎尊也音義綼側耕反疏注釋曰云不言綼錯俎尊者上設豆綼陳之下設黍稷錯陳之此設俎不綼不錯者俎尊故也

膚以爲特注直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤疏注釋曰云出下牲賤者以豕在牛羊之下賤膚豕之所出故云出下牲賤特之於俎東也

旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所注以其空也其所謂當門疏釋曰前旅人以匕入加於鼎退出今還使之取匕前士舉鼎入今不使士舉鼎出者以其士載訖遂設俎於賓前事未畢故甸人舉鼎而出也

宰夫設黍稷六簋于俎西二以竝東北

上黍當牛俎其西稷錯以終南陳注竝併也今文曰併古文簋皆作軌大羹湇不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位注大羹湇煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大宰宰夫之長也有蓋者餕自外入為風塵今文湇為汁又曰入門自阼階無升音義和戶臥反鐙音登大古音泰

疏釋曰云以蓋降出入反位者宰位在東夾北西面南上今以蓋降出送於門外乃更入門反於東夾北位也注釋曰云大羹湇煮肉汁也大古之羹者謂是大古五帝之羹云不和無鹽菜者大古質故不和以鹽菜對

鉶芼調之以鹽菜者也云瓦豆謂之鐙詩云于豆于登毛亦云木曰豆瓦曰登云宰謂大宰宰夫之長者以單言宰諸侯三卿無大宰以司徒兼大宰大宰之下有宰夫故云宰夫之長也　公設之于醬西賓辭坐遷之注亦東遷所疏注釋曰言亦者亦前醬東遷所以醬既東遷所今於醬西遷之明亦東遷所移之故醬處也　宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛注鉶菜和羹之器疏注釋曰云鉶菜和羹之器者下記云牛藿羊苦豕薇是菜和羹以鉶盛此羹故云之器也據羹在鉶言之謂之鉶羹據器言之謂之鉶鼎正鼎之後設之謂之陪鼎據入庶羞言之謂之羞鼎其實一也　飲酒實于觶加于豐注豐所以承觶者也如豆而卑宰夫右執觶左執豐進設

于豆東注食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者於左疏注釋曰云食有酒者優賓也者按下文宰夫執漿飲賓與受惟用漿酳口不用酒今主人猶設之是優賓也引燕禮者彼據酒主人奠於薦右賓不飲取奠於薦左此酒不用故亦奠於豆東酒義雖異不舉是同故引為證也按燕禮無此文鄉飲酒鄉射記皆云凡奠者於左舉者於右不引之而引燕禮記者此必傳寫者之誤鄭本引鄉飲酒鄉射之等也宰夫東面坐啟簋會各卻于其西注會簋蓋也亦一一合卻之各當其簋之西疏注釋曰云亦一一合卻之者卻者仰也簋蓋有六兩兩皆相重而仰之謂之卻合故云一一卻合之各當其簋之西為兩處亦者亦少牢故少牢云佐食啟會蓋二以重設于敦南也○贊者負東房

南面告具于公注負東房負房户而立也南面者欲得鄉公與賔也疏釋曰自此盡醬湇不祭論賔所祭饌之事注釋曰經直云負東房鄭知負房户而立者以公在東序内賔在户西雖告具于公且欲公使賔聞之故知於房近西是以鄭云得鄉公與賔也再拜揖食注再拜拜賔饌具賔降拜注答公拜公辭賔升再拜稽首注不言成拜降未拜賔升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之閒祭注擩猶染也今文無于音義擩人悅反劉而悅反又而誰反贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賔賔祭之注取授以右手便也賔亦

興受坐祭之於豆祭也獨云贊興優賓也少儀曰受立授立不坐疏注釋曰此所授者皆謂遠賓者故菹醢及鉶皆不授以其近賓取之易故不言按曲禮云殽之序辯祭之故知雖不授亦祭可知也經直云祭知祭之於豆祭者按少牢云尸取韭菹辯揳于三豆祭于豆閒故知于豆祭也云獨云贊興優賓者欲見賓坐而不興是優賓其賓俱興也引少儀者欲見贊興賓亦興之義以其賓坐贊亦坐故也三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓注肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也壹猶稍也古文壹作一音義刌寸本反疏注釋曰云肺不離者刌之也者按少儀云牛羊之肺離而不提

心鄭云提猶絕也刲離之不絕中央少者此即為食而舉肺也少牢云舉肺一長終肺祭肺三皆切之是祭肺切舉肺不切也云不言刌刌則祭肺也者是與祭肺同其實舉肺云祭離肺者絕肺祭也者此鄭解舉肺將祭之時絕末而祭之與祭肺異也凡舉肺有二名一名離肺一名舉肺祭肺亦名刌肺也

賓興受坐祭注於是云賓興受坐祭重牲也賓亦每肺興受祭於豆祭捝手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭注扱以柶扱其鉶菜也捝拭也拭以巾

音義 捝始銳反

疏 釋曰此云上鉶之閒祭者著其異於餘者餘祭於上豆之閒此鉶別自祭鉶閒注釋曰云捝拭也拭以巾者按內則左佩紛帨帨即佩巾而云捝拭拭手以巾似帨不名巾者本名帨者以拭手為名其實名巾故鄭舉其實構也此有四鉶而云扱上

鉶糊搞則唯有一梱優賓故用一梱而已少牢二鉶祭神故宜各有梱也祭飲酒於上豆之閒魚腊醤湆不祭注不祭者非食物之盛者疏注釋曰此不祭者以在正饌之内以其有三牲之體魚腊湆醤非盛者故不祭也若入庶羞則祭之故下文云士羞庶羞皆有大又云糊取庶羞之大與一以授賓賓受兼一祭之少儀云祭膴膴詁為大魚肉之臠是亦祭之也○宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之注既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也疏釋曰自此盡降出論設加饌粱與庶羞之事注釋曰云遷之遷而西之以其東上也知粱東上者下文宰夫膳稻于粱西是以粱在東為上也公與賓皆復初位注位序内階西

疏注釋曰按上公設醬時立于序内賓立於階西此云公與賓復初位故知公還在序内賓還在階西也

宰夫膳稻于粱西注膳猶進也進稻粱者以簠疏注釋曰知進稻以簠者下記云簠有蓋幂鄭注云稻粱將食乃設去會於房蓋以幂上文設黍稷説云卻會此稻粱不云卻會者先於房去之故也士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰注羞進也庶衆也進衆珍味可進者也大以肥美者特為臠所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醢醬無大如宰如其進大羹湇右執豆左執蓋音義臠力轉反膴火奴反疏釋曰云皆有大者中有二物三物之肉兼有魚也注釋曰云魚或謂之膴膴大也者有司徹云尸俎五魚脩主人皆一魚皆加膴祭于其上是

也少儀云醮祭也云唯醢醬無大者鄭注周禮醢人作醢之法先膊乾其肉乃後莝之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣何大臠之有也醬則醢也亦無大臠也先者反之由門入升自西階注庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也疏釋曰反之者以其庶羞十六豆羞人不足故先至者反取之下文云先者一人升設于稻南其人不反則北云先者反之謂第二已下為先者也先者一人升設于稻南簋西間容人注簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也間容人者賓當從間往來也疏注釋曰簋西黍稷西也必言稻南者以其黍稷西之北有稻故庶羞設黍稷西南南陳之是稻與庶羞俱是加故南北相繼俱在黍稷正饌之西是

不與正豆併也云閒容人者賓當從閒往來也者下文賓左擁簠梁右執湆以降公辭升反奠于其所是賓往來也旁四列西北上注不統於正饌者雖加自是一禮是所謂羹胾中別疏注釋曰云所謂羹胾中別者按曲禮云左殽右胾彼云殽骨體也此肉謂之羹亦一也殽為正饌胾為切肉則庶羞彼云左殽右胾與此正饌在東庶羞在西閒容人同故謂所謂羹胾中別也膷以東臐膮牛炙注膷臐膮今時脽也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也古文膷作香臐作薰音義膷音香臐許云反膮呼堯反炙章夜反脽火各反又火沃反炙南醢以西牛胾醢牛鮨注先設醢縎之以次也內則謂鮨為膾然則膾用鮨

今文鮨作鰭音義（鮨巨之反注鰭音同）疏（注釋曰此云先設醢綪之以次而特牲注云以有醢不得綪也與此先設醢綪之以次違者大凡醢配胾是其正而醢卑于胾今牛羊豕胾皆在醢下者直是綪之次非尊卑之列特牲以有一醢若綪之當醢在胾上不成錯故不得綪少牢四豆羊胾醢故得綪而錯與此同也）鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾注芥醬芥實醬也內則曰膾春用蔥秋用芥衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出注騰當作媵媵送也授授先者一人音義（媵以證反又繩證反）贊者負東房告備于公注復告庶羞具者以其異饌疏（釋曰自此盡兼一祭之論贊告饌具賓祭）

之事○贊升賓注以公命命賓升席疏釋曰前設饌訖贊者告具于公公再拜揖食此使贊升賓者以其禮殺故也是以上文正饌公先拜賓荅拜此賓先拜公公荅拜為異也賓坐席末取粱即稻祭于醬湆閒注即就也祭稻粱不於豆祭祭加空於加疏注釋曰云祭稻粱不於豆祭祭加空於加者按下文云賓三飯以湆醬注云每飯歠湆以肴擩醬食正饌也三飯而止又云不以湆醬注云不復用正饌也則此湆醬是正饌而云加者但湆醬與粱皆是加故公親設之下文為正饌而此云加者為湆醬雖是加以在正饌之上得與正饌為本故名正饌其實是正饌之加故公親設之也贊者北面坐辯取庶羞之大與一以授賓賓受兼壹祭之注壹壹受之而兼一祭之庶羞

輕也自祭之於脚臐之間以異餕也疏注釋曰壹壹受之而兼一祭之庶羞輕也者決上三牲之肺祭之今此祭庶羞并之故云輕也云自祭之於脚臐之間以異餕也者不云於豆祭而云於脚臐之間以祭空於加故也〇賓降拜注拜庶羞疏釋曰自此盡魚腊不與論賓正食受侑幣至於食終之事公辭賓升再拜稽首公荅再拜賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降注自閒坐由兩餕之閒也擁抱也必取粱者公所設也以之降者堂尊處欲食於階下然也公辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公注奠而後對

成其意也降辭公敬也必辭公者為其尊而親臨己食

侍食贊者之事疏注釋曰云成其意者謂成其食降階下之意故莫乃對此決下文大夫相食賓執粱與湇之西序端主人辭賓反之而不奠也公許賓升公揖退于箱注箱

東夾之前俟事之處疏注釋曰按爾雅有東西廂曰廟之處者正以此文公揖退于箱而俟賓食即待事之處也擯者退負東塾而立注無

事賓坐遂卷加席公不辭注贊者以告公公聽之重來

優賓疏注釋曰知贊者以告公公聽之者公既在序外告公也云重來優賓者若公來則勞賓不來則賓不勞故雖重來而不來則優饒賓也公公何以知之明知贊者賓食在戶西若不告公公何以知之明知贊者

賓三飯以

湆醬注每飯歠湆以殽擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽不言其殽優賓疏注釋曰每飯歠湆以殽擩醬者按曲禮三飯主人延客食胾然後辯殽鄭注云先食胾後食殽殽尊此先食殽者彼鄭云大夫士與客燕食之法其禮食宜放公食大夫禮云若然此為禮食故先食殽彼大夫士與客燕食則先食胾故不同又按昏禮同牢云贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也注云皆食食黍也以用也用者謂歠湆咂醬而不食殽此公食賓禮解體折節明食殽可知彼脈解者皆不食故彼不食殽也是以彼又云三飯卒食注同牢示親不主為食起三飯而成禮也故不食殽也但湆言歠淡故也醬言擩鹹故也云三飯而止君子食不求飽者解三飯而止故下牢夫進醬是不求飽故引論語學者食不求飽為證也云不言其殽優賓者按特牲少牢尸食時舉殽皆言次第此不言者

任賓取之是優賓也宰夫執觶漿飲與其豐以進注此進漱也非為卒食為將有事緣賓意欲自潔清音義漱所又反賓捝手興受注受觶宰夫設其豐于稻西注酒在東漿在西是所謂左酒右漿疏注釋曰云酒在東者案上飲酒賓于解宰夫設于豆東是酒在東也云漿在西者即此經設于稻西是也云是所謂左酒右漿者按曲禮云酒漿處右鄭云此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿云兩有者據此公食而言左酒右漿也庭實設注乘皮賓坐祭遂飲奠於豐上注飲漱〇公受宰夫束帛以侑西鄉立注束帛十端帛也侑猶勸也主國君以為食賓殷勤之意未

至復發幣以勸之欲用深安賓也西鄉立序內位也受束帛于序端疏注釋曰云西鄉立序內位也者按上文公設醬公立于序內西鄉此經亦云西鄉立故知亦在序內位也云受束帛于序端者按聘禮公受几于序端故每云公之所受者皆約之受於序端賓降筵北面注以君將有命也北面於西階上疏注釋曰云以君將有命者謂有束帛侑食之命故賓降筵北面於西階上以待主君之命擯者進相幣注為君釋幣辭於賓音義相息亮反賓降辭幣升聽命注降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭疏注釋曰云主國君又命之升知者約聘禮禮賓賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命是也降拜注當拜受幣公辭賓升

再拜稽首受幣當東楹北面注主國君南面授之當東楹者欲得君行一臣行二也退西楹西東面立注俟主國君送幣也退不負序以將降疏注釋曰按聘禮賓三退負序注云三退三逡遁也不言辟者以執圭將進授之彼皆當楣再拜故賓退負序此亦為公拜送幣但在楹西耳故賓在階西不負序以將降故也公壹拜賓降也公再拜注賓不敢俟成拜介逆出注以賓事畢賓北面揖執庭實以出注揖執者示親受公降立注俟賓反上介受賓幣從者訝受皮注從者府史之屬訝迎也今文曰梧受音義梧五故反疏注釋曰云從者

府史之屬知非士介者此子男小聘使大夫士介一人而已介已受賓幣故知訝受者非士介是府史之屬也

○賓入門左沒霤北面再拜稽首注便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退疏注釋曰云便退則食禮未卒不退則嫌者此鄭揆解賓意食禮自有常法三飯之後當受侑幣更入以終食禮故送庭實而後入是以鄭云便退則食禮未卒解經賓入之意云不退則嫌者謂有貪食之嫌解再拜稽首將辭之意是以更入行拜若欲從此退者待公設辭留賓之意也公辭注止其拜使之卒食揖讓如初升注如初入也賓再拜稽首公答再拜注賓拜拜主國君之厚意賓揖介入復位疏注釋曰上文云介逆出下更云介逆出明知中間介復入可知

但復入之節當此賓入之時也○賓降辭公如初注將復食賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飲注卒已也已食會飯三漱漿也會飯謂黍稷也此食黍稷則初時食稻粱疏注釋曰知會飯是黍稷者見上文云宰夫東面坐啟簋會各卻于其西此云食會飯故知會飯者是黍稷也前賓三飯不云會以其簠盛稻粱以其稻粱無會故鄭云此食黍稷則初時食稻粱矣不以醬湇注不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湇或時後用疏注釋曰云初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也者按上文賓三飯以湇醬注云每飯歠湇以殽擩醬是正饌稻粱是其加此云卒食會飯三飲不以醬湇鄭意以

黍稷是其正庶羞是其加互相成而已言相成者既非互文直取饌食互相成而已云後言湆或時後用者前文賓三飯以湆醬先言湆後言醬是先用湆此後言湆或容前三飯後用湆故作文有先後也　捝手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西注示親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣　疏注釋曰云不以出者決士昏禮賓取脯出以授從者彼是已所當得此非直已得侑幣下文有司卷三牲之俎歸于賓館亦是已所當得鄭不言三牲而言侑幣者據已得者而言之　東面再拜稽首注卒食拜也不北面者異於辭　疏注釋曰云卒食拜也不北面者按上文賓受侑幣出更入門左沒霤北面再拜稽首其時辭欲退公留之卒食故決之以其待公留故北面此卒食禮終故東面為意有異故面位不同是以

鄭云不北面者異於辭也公降再拜注答之也不辭之使升堂明禮有終○介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧注初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之義擯者以賓不顧告公公乃還也疏注釋曰云擯者以賓不顧告公公乃還也者知擯者告公者按經公送于大門內公不見賓矣而云賓不顧明知擯者告公公還入宴寢也此擯者告賓不顧即論語云賓退必復命曰賓不顧矣但彼據聘享訖此據食禮訖事雖不同復命云賓不顧矣即不異有司卷三牲之俎歸于賓館注卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正餜尤尊盡以歸賓尊之至也歸俎者實于篚它時

有所釋故音義它土多反本又作他疏注釋曰云歸俎者實于篚者此食禮無肵俎而言卷三牲之俎不言用俎惟云實于篚按士虞禮亦無肵俎尸舉牲體皆盛於篚吉凶雖不同無肵俎是一故知同用篚也云他時有所釋故者解三牲之俎言卷桒特牲及士虞尸卒食取俎歸於尸釋三个是有所釋此無所釋故稱卷也彼注云釋猶遺也遺者君子不盡人之歡不竭人之忠也魚腊不與注以三牲之俎無所釋故也禮之有餘為施惠不言腸胃膚者在魚腊下不與可知也古文與作豫音義與音預○明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首注朝謂大門外音義食音嗣疏釋曰自此盡訝聽之論賓拜謝主君之事注釋曰云朝謂大門外者以其

經云拜賜于朝無賓入之文入聘禮以柩造朝亦無表入之文皆言朝故云朝謂大門外也若然案閔二年左氏傳云季友將生使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右閒于兩社為公室輔注兩社周社亳社之間朝廷執政所在但諸侯左宗廟右社稷在大門之內而諸侯外朝在大門外者但外朝在大門外兩社之間逵繫外朝而言執政所在耳又此食禮拜侑幣聘禮歸饔餼直言拜饔與餼不拜束帛者彼使人致之故不拜此食禮君親賜故拜之

訝聽之注受其言入告出報也此下大夫有士訝疏注釋曰云此下大夫有士訝者此篇是子男使下大夫小聘又案周禮掌訝大夫有士訝故云此下大夫有士訝也

○上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎注記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸醢

四四為列俎加鮮魚鮮腊三三為列無特音義蝸力禾反疏

注釋曰云豆加葵菹蝸醢者案周禮醢人朝事之豆云韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡案上文下大夫六豆用鹿臡以上仍有茆菹麋臡在今上大夫八豆不取茆菹麋臡而取饋食之豆葵菹蝸醢者鄭以特牲少牢參之彼二篇俱以饋食為始皆用周禮饋食之豆特牲兩豆用饋食葵菹蝸醢少牢四豆二豆與特牲同兩豆用朝事之豆韭菹醓醢注云韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮以此觀之故此公食大夫兼用饋食之豆亦是豐大夫禮也云俎加鮮魚鮮腊者上文下大夫七俎牛羊豕魚腊腸胃與膚此云九俎明加鮮魚鮮腊云無特者陳饌要方上七俎者東西兩行為六俎一俎在特于俎東此九俎為三行故無特雖無特膚亦為下

魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九

注此以命數爲差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男疏注釋曰云此以命數爲差也者案周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則諸侯之臣分爲三等三命再命一命不命與一命同此經魚腸胃倫膚亦分爲三等有十一有九有七則十一當三命九當再命七當一命若然惟有上下二文者以公侯伯之大夫與子男之卿同再命卿爵尊爲上大夫爵卑爲下則上言若九者子男之卿也下言若九者公侯伯大夫也故鄭云卿則曰上大夫則曰下云大國之孤視子男者欲見此經唯見三命以下案周禮典命大國之孤四命又大行人云大國之孤執皮帛以

繼子男又云其他皆視小國之君若然孤與子男同十三侯伯十五上公十七差次可知庶羞西東毋過四列注謂上下大夫也古文毋為無疏釋曰上文云庶羞旁四列此上大夫餼內言庶羞西東毋過四列則東西横行上下大夫皆四以為行下大夫四四十六東西四行南北亦四行上大夫東西四行南北五行矣上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽注鴽無母音義鶉音淳鴽音如無音牟疏注釋曰云鴽無母者按爾雅釋鳥云鴽鴾母郭氏曰鵪也青州人呼曰鴾母莊子曰田鼠化為鶉淮南子云蝦蟆所化也月令曰田鼠化為鴽鴽然則鴽鶉一物也○若不親食注謂主國君有疾病若他故疏釋曰自此盡聽命論主君不親食使大夫致禮於賓館之事注釋曰疾病之外别云他故者君有死

表之事故聘禮云主人畢歸禮賓唯饔餼之受謂畢致饔食但賓不受之使大夫各以其爵朝服以侑幣致之注執幣以將命豆實實于甕陳于楹外二以竝北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹閒二以竝南陳注陳甕筐於楹閒者象授受於堂中也南北相當以食餼同列耳甕北陳者變於食甕數如豆醢芥醬從焉筐米四今文竝作併音義甕烏送反疏注釋曰云南北相當以食餼同列耳者案上文正食之時黍稷亦南陳今於楹閒陳筐米亦南陳是正食及此餼陳是同列也云甕北陳者變於食者上文正食之時宰夫自東房薦豆六設于醬東西上陳之今於楹閒二以併北陳故云變於食也云甕數如

豆者以菹醢各異物不可同罋故罋數如豆上大夫八豆則八罋下大夫六豆則六罋云醢芥醬從馬者以其三牲不殺生列于門内醢經百日乃成不由不殺故有醢庶羞之醢同是醬類故使之相從但庶羞之醢更無别種宜同一罋芥醬宜亦一罋知有芥醬者以其有生魚故知有也云筐米四者上文上大夫八筐今乃生致之黍稷宜各一筐稻粱又二筐故云筐米四

庶羞陳于碑内注生魚也魚腊從馬上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽不陳于堂辟正饌

疏注釋曰云生魚者上文魚膾是魚之中膾者皆是生魚也案鄭注周禮云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴是也此則全生不膾何者本膾在豆與胾炙俱設今胾炙在牲未殺膾全不破可知若然庶羞之内衆羞俱有鄭獨云生魚者以其胾炙在牲不殺於此無矣雖有乾腊雉兔之等以生魚為主故云生魚也云魚腊從馬

者雖無三牲之肉有乾魚腊可知云上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽者以其下大夫七鼎無鮮魚鮮腊上大夫九鼎加鮮魚鮮腊可知雉兔鶉鴽亦生致之矣云不陳于堂碑正餼者以其庶羞本在堂上正餼之西今在碑内故云碑正餼也若然不陳於碑南者以其本合在堂今宜在堂故在碑北

庭實陳于碑外

注執乘皮者也不參分庭一在南者以言歸宜近内疏

注釋曰執乘皮者不參分庭一在南者以言歸宜近内者庭實正法皆參分庭一在南而陳之故昏禮記云納徵執皮者參分庭一在南今云碑外繼碑而言近北矣彼參分庭一在南陳之者謂在主人之庭參分庭一陳之擬與賓向外故近南此陳於客館擬與賓入内故鄭云以言歸故在内也

牛羊豕陳于門内西方東上注爲其踐汙館庭使近外疏

釋曰案上庶羞與庭實在

碑之內近內陳之此牛羊豕陳於門內繼門言之注釋曰云爲其賤汙館庭使近外也若然致饔餼牛羊豕亦在此此云使近外者以饔餼有腥有熟故略其生者近門是其常此既不殺牛羊豕宜近內故決之也

賓朝服以受如受饔禮注朝服食禮輕也疏注釋曰云朝服食禮輕者以其歸饔餼時卿韋弁賓皮弁受此食禮賓朝服受不皮弁故云食禮輕

無儐注以己本宜往疏注釋曰云以己本宜往者明主君無故速賓在廟行食禮而有侑幣賓無儐法主君有故致食禮并有侑幣亦不合有儐故云以己本宜往

明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命注賜亦謂食侑幣疏注釋曰云亦者亦上君親食賓拜食與侑幣今亦然故云亦○

大夫相食親戒速注記異於君者也速召也先就告之

歸具既具復自召之疏釋曰自此盡大夫之禮論主國大夫食賓之禮別於主君之事注釋曰云記異於君者案下文其他皆如公食大夫之禮故知自此已下皆記異於君法是以此經大夫親戒速決君不親戒速此則異於君也以其下諸文皆異故云記異於君者也云先就告之歸具既具復自召之者以其戒具兩有皆親爲之故爲此解與鄉飲酒鄉射同故彼二文皆云戒賓既歸布筵設尊乃親速賓是也

迎賓于門外拜至皆如饗拜注饗大夫相饗之禮也今亡古文饗或作鄉降盥受醬湇侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等注皆者謂受醬受湇受幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上今文無束賓止也注主

人三降賓不從疏注釋曰云主人三降者案上文鄭注皆者謂受醬受湆受幣皆自阼階降此鄭云主人三降即上三者不數主人降盥者案鄉飲酒所言降盥者皆為洗爵故賓從降此降盥不為洗爵故鄭不數之按聘禮致饔餼賓降堂受老束錦大夫止注云止不降使之餘尊此賓不降者雖賓主敵以主人降堂不至地故賓止不降也賓執粱與湆之西序端注不敢食於尊處疏注釋曰此兩大夫敵故之西序端上公食大夫降階下臣卑故也主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從注從辭賓降受侑幣再拜稽首主人送幣亦然注敵也疏注釋曰案郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也又案左氏傳哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯相齊侯稽首公

拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首若然臣於君乃稽首平敵相施當頓首今言敵而稽首者以食禮相尊敬雖敵亦稽首與臣拜君同故也辭於主人降一等主人從注辭謂辭其臨已食卒食徹于西序端注亦親徹東面再拜降出注拜亦拜卒食其他皆如公食大夫之禮疏釋曰云其他謂豆數俎體陳設皆不異上陳但禮異者謂親戒速君則不親迎賓公不出此大夫出大門公受醬湆幣不降此大夫則降也公食大夫大夫降食於階下此言西序端上公食卷加席公不辭此則辭之皆是異也○若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之注作使也大夫有故君必使其同爵者爲之致禮列國之賓來榮辱之事

君臣同賓受于堂無儐注與受君禮同疏注釋曰云與受君禮同者聘禮賓受致饔幣云堂中西北面注趨主君之命也堂中西中央之西此雖無儐受幣亦與之同也

記不宿戒注食禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日疏注釋曰祭祀散齊七日為戒致齊三日為宿此則與祭祀異此不宿戒者謂不為三日之戒又不為一日之宿故鄭云此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日也若然必知三日之戒一日之宿者大射前期三日宰夫戒宰及司馬又少牢辟人君有前期一日之宿此雖人君禮以食禮輕故知無三日之戒一日之宿既無前日之事宜與鄉飲酒鄉射禮同當日為之故皆不言日數故下注云食賓之朝夙興戒之賓則從戒而來不復召是也

戒不速注食

賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召○不授几注異於醴也疏注釋曰決聘禮禮賓時公親授几也無阼席注公不坐亨于門外東方注必於門外者大夫之事也東方者主陽疏注釋曰案上經向人亨人之等亨人是士官不得言大夫之事言大夫之事者解亨在門外之禮也燕禮注云亨於門外臣所掌也言臣亦是大夫事少牢廩爨爨皆在門外亦大夫事特牲云主婦視饎爨于西堂下者以其無廩人主之故在内若然鄉飲酒雖是大夫之事以其取祖陽氣之始故亦於門内司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末注司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣

也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右餙也今文萑皆爲莞音義純諸閏反又諸允反萑音丸緣以絹反莞音官或音丸

疏注釋曰云司宮太宰之屬掌宮廟者按燕禮云司宮尊于東楹之西注司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也注雖不同其義一也但燕禮司宮云設尊故以小宰解之此司宮設几席故以太宰之屬解之案大宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事即此司宮彼不言設几席者以天子具官別有司几筵又有小宰諸侯兼官故司宮兼司几筵及小宰也云丈六尺曰常半常曰尋者此皆無正文按周禮考工記云車有六等之數云軫崇四尺謂之一等又云戈長六尺六寸既建而迆之崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇于人四尺謂之四等車戟常崇于殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇于戟四尺謂之六等自

軨至矛皆以四尺為差以是約之即知常是丈六尺尋是八尺也云萑細葦者以類言之其實全別是以詩云葭菼注云葭蘆菼薍則葦一名蘆一名薍一名萑一名菼此萑又與莞席之莞不同彼莞謂蒲也云有以識之者席無異物為記但織之自有首尾可為記識耳云必以長筵者以有左右饌者賓在戶牖之間南面上陳饌之時正饌在左庶羞在右陳饌雖不在席上皆陳於席前當席左右其間容人故謂長筵也

宰夫筵出自東房注筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房

疏注釋曰上云司宮具几筵具之在房宰夫敷之而已天子諸侯左右房以其言東房對西房若大夫士直有東房而已故直云在房也

○賓之乘車在大門外西方北面立注賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至下行而

後車還立于西方賓及位而止北面卿大夫之位當車前凡朝位賓主之間各以命數為遠近之節也

疏 注釋曰云賓車不入門廣敬也者曲禮云客車不入大門與此同覲禮云偏駕不入王門偏駕謂同姓金輅之等乘墨車以朝墨車亦云不入大門與此亦同云凡賓即朝中道而往者內則云男子由右女子由左車從中央故賓乘車中道云而後車還立于西方者案少儀云僕於君子始乘則式君子下行然後還立注云還車而立以俟其去是還立于西方鄉外云賓及位而止北面者案王藻云賓立不當門彼亦謂聘使也云卿大夫之位當車前者案大行人云上公立當軹侯伯立當前疾子男立當衡又云大國之孤朝位當車前者則卿大夫立亦與孤同一節兼云大夫者小聘曰問使下大夫立與孤卿同當車前故連言也云凡朝位賓主之間各以命數為遠

近之節者案大行人云上公朝位賓主之間九十步侯伯七十步子男五十步注云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及大夫士皆如之若然如諸侯則依命數臣下其君二等則不得依命數矣而云依命數者依命數據君而言其臣依君命數而降之故鄭總以命數言之也

○鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉也苦苦荼也滑菫荁之屬今文苦為芐音義芼七報反荁音丸芐音戶爾雅云地黃也劉一音遐嫁反疏注釋曰云滑菫荁之屬者案士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁鄭注云荁菫類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁此經云皆有滑不言所用之物故取士虞記解之云之屬者其中兼有葵也

○贊者盥從俎升注俎其所有事疏注釋曰自言此者豆亦從下升不言

從豆升者賛者不佐祭豆直佐祭俎故云俎其所有事是以上經云三牲之胏不離賛者辯取之壹以授賓若然黍稷亦賛祭不從黍稷升者黍稷設之在後故也○黍稷雖後升先祭者以其先食黍稷後食肉故也

簠有蓋冪注稻粱將食乃設去會於房蓋以冪冪巾也今文或作幕音義作幕音莫疏注釋曰簠簋相將簋既有會明簠亦有會可知但黍稷先設故郤會於敦南簠盛稻粱將食乃設故鄭云去會于房蓋以冪冪巾也至於陳設冪亦去之經云有蓋冪者據出房未設而言

凡炙無醬注已有鹹和也疏釋曰云凡者欲解儀禮一部之內牛羊豕炙皆無醬配之注釋曰云已有鹹和者若今人食炙然○上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純注謂三命大夫也孤爲賓則莞

筵紛純加繅席畫純也疏注釋曰經云上大夫不辨命數則子男之卿再命其席亦同下大夫鄭言謂三命大夫者欲見公侯伯之卿三命亦與子男下大夫同公之孤四命其席則異鄭據三命而言云孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純者案周禮司几筵云筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几與此記三命已下席不同故知彼國賓謂筵孤也無正文故云則也○卿擯由下注不升堂也疏注釋曰此謂上擯擯詔賓主升降周還之事故云不升堂上贊下大夫也注上謂堂上擯贊者事相近以佐上下爲名疏釋曰按上經云贊者告具於公而贊賓食故云上贊使下大夫爲之○上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也注於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以

儐賓疏注釋曰按上經云上大夫庶羞二十豆此記人復記之者欲見上大夫食加飯之時得兼食庶羞又食會飯及庶羞之時宰夫更設酒飲漿飲故鄭云於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也所以然者

儐賓拜食與侑幣皆再拜稽首注嫌上大夫不稽首故也

儀禮注疏卷九

儀禮注疏卷九考證

賓不拜送遂從之疏覲禮使者勞賓侯氏送於門外再拜遂從之○監本侯氏二字錯在門外下又脫送字又從字譌作送今據覲禮原文改正

設洗如饗疏設洗訖乃饗故食禮如之是如其近者也○監本饗作後食食禮作鄉前如其近者作先饗後食　臣學健按此釋注中如其近者之意舊刻譌繆難通細玩經注應如此

又疏聘禮云公于賓一食再饗則食在饗前矣○臣紱按此下疑有闕文蓋難而未解似當云而此云先饗者饗與食互相先後也即用聘禮注補之意方完足

小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上注宰宰夫之屬也○臣紱按下大羹湇節注宰謂大宰宰夫之長也聘禮注則云宰夫宰之屬也此乃以宰爲宰夫之屬似覺相違古文無南上則一人而已此宰其內

宰與

拜也公降一等疏解經辭曰云云一段○監本誤刊于

上賓西階東北面答拜節之下 臣龍官按以經注次

之應移此

賓栗階升不拜○石經無賓字

士舉鼎去鼏于外○鼏石經作冪敖繼公云冪當作鼏

陳鼎于碑南南面○石經少一南字敖繼公云碑下脫

一南字此已經後人增補者仍之

南順出自鼎西○敖繼公云南字衍文　臣紘　按此順出與下句人舉鼎順出同敖說是也

宰夫右執觶疏主人奠于薦右賓不飲取奠于薦左○監本左右互譌今据鄉飲鄉射經文改之

宰夫膳稻于梁西○敖繼公云膳當作設字之誤也膳設二字以聲相近而誤

先者反之由門入升自西階○監本析經文為二節以疏誤作注列於先者反之之下今依朱子本正之而

合經爲一節

左擁簠粱○簠字監本譌作簋今依石經及朱子本改

正

賓降辭幣升聽命○敖繼公云經似有脫文蓋賓降辭

幣則公當辭其降且不許其辭然後賓升而聽命也

揖讓如初升○監本升字在下節之首臣紱按升字義

當與上揖讓如初句相屬

無儐○石經儐作擯李如圭云擯當作儐則監本作儐

是也下兩無儐同

其他皆如公食大夫之禮疏釋曰云其他謂豆數俎體陳設云云一段○監本誤刻大字作注今改正

記不宿戒疏故知無三日之戒一日之宿○無字監本譌作有臣龍官按注意及上下文宜作無

鉶芼牛藿○石經牛字作牛

儀禮注疏卷九考證

儀禮注疏卷十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

覲禮第十

覲禮○至于郊王使人皮弁用璧勞矦氏亦皮弁迎于帷門之外再拜注郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸矦入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玊尊也不言

諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹寡為帷宮以受勞掌舍職曰為帷宮設旌門音義勞力到反疏釋曰自此盡乃出論侯氏至近郊天子使使者勞侯氏之事注釋曰云郊謂近郊者案聘禮云至於近郊君使卿勞故知此郊者亦近郊也知近郊去王城五十里者成周與王城相去五十里而君陳序云分正東郊成周鄭云今河南洛陽相去則然是近郊五十里也引小行人職者約近郊勞是大行人以其尊者宜逆小行人既勞于畿明近郊使大行人也案大行人上公三勞侯伯再勞子男一勞此雖不辨勞數案小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿不辨尊卑則五等同有畿勞其子男唯有此一勞而已侯伯又加遠郊勞上公又加近郊勞則此云近郊據上公而言若然聘禮使臣聘而云近郊勞者臣禮異於君禮君禮宜先遠臣禮宜先近故也若然書傳

略說云天子之子十八曰孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊孝經注亦云天子使世子郊迎者皆異代灋非周禮也案玉人職云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯注云夫人謂王后勞諸侯皆九勞大夫皆五此文不見者以其聘禮於聘客主國夫人尚有勞以二竹簋方明后亦有略言王勞不言后文不具也云皮弁者天子之朝朝服者司服云眡朝則皮弁故知在朝服皮弁至入廟乃裨冕也云璧無束帛者天子之玉尊者此對諸侯玉卑故聘禮云束帛加璧是諸侯臣所執小行人合六幣云璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼是諸侯所執以致享皆有束帛配之諸侯玉卑故也此乃行勞所用以享禮況之耳云不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也者言諸侯則凡之總稱言侯氏則指一身不凡之也而所勞之處或非一國舍處不同故不總言諸侯而云侯氏也云郊舍狹寡為帷宫以受勞者周禮十里有廬三十里有宿五十里有

市市有館郊關之所各自有舍或來者多館舍狹寡故不在館舍以帷為宮以受勞禮也云掌舍職曰為帷宮設旌門者謂為帷宮則設旌旗以表四門彼天子所舍平日之事引之者證諸侯行亦有帷宮設旌為門之事也案聘禮使卿勞賓受於門內司儀諸侯之臣相為國客亦是受勞於館不為帷宮者彼臣禮卿行旅從徒衆少故在館此諸侯禮君行師從徒衆多故於帷宮襄二十八年左氏傳云子産相鄭伯以如楚舍不為壇注云至敵國郊除地封土為壇以受郊勞又外僕言曰先大夫相先君適四國未嘗不為壇今子草舍無乃不可乎子産曰大適小則為壇小適大苟舍而已焉用壇彼亦是諸侯相朝當為壇以為帷宮受勞之事也

使者不答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉注不答拜者為人使不當其

禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使者東面致命

侯氏東階上西面聽之疏釋曰云升者升壇者以惟宮無堂可升故知升者升壇也云使者東面致命侯氏東階上西面聽之者知面位如此者兹約下文就館賜侯氏車服而知也使者

左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃

出注左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於已

俟之也還玉重禮疏釋曰直云使者左還不云拜送玉者凡奉命使皆不拜送若卿歸饔餼不拜送幣亦斯類也若身自致者乃拜送下文儐使者及聘禮私覿私面皆拜送幣是也注釋曰云左還還南面示將去也者以其東面致命而左還明左還者南面也未降而南面示將去故也云立者見侯氏將有事

於己侯之者經云而立即云侯氏還璧故知立者見侯氏將有還玉之事於己故侯之不降云還玉重禮者案聘義圭璋還之璧琮加束帛報之所以輕財重禮彼以璧琮不還還則為輕財者以其璧琮加束帛故為輕則不還此以天子之璧不加束帛尊之與圭璋同故亦還之為重禮也

侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜

注侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以崇優厚也上介出止使者則已布席也疏釋曰自此盡遂從之論侯氏儐使者遂從入廟之事注釋曰云侯氏先升賓禮統焉者行賓禮是賓客之禮是以賓在館為主人主人先升使者為賓賓後升故云禮統焉謂賓統有此堂也云几者安賓所以崇優厚者案大宰云賛玉几注云立而設几優尊

也此使者亦不坐而設几故云所以崇優厚也聘禮卿勞受儐不設几者諸侯之卿畀故不與此同也云上介出止使者則已布席者經不云上介出止使者鄭云上介出止使者案至館皆不敢當皆使上介出請事又見此經云使者乃入始云侯氏與之讓升是侯氏不出故知使上介止使者也云則已布席者以其經不云布席而云設几几不可設於地明有席席之所設唯在此時案聘禮受聘云几筵既設是几筵相將故云上介出止使者則已布席也

侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣注儐使者所以致尊敬也拜者各於其階疏

注釋曰云儐使者所以致尊敬也者案聘禮使卿用束帛勞賓賓不還束帛賓儐卿以束錦此使者以玉勞侯氏侯氏還玉仍亦儐使者是致尊敬天子之使故也知拜各於其階者此賓與使行敵禮若鄉飲酒鄉射賓主

拜各於其階也使者降以左驂出侯氏送於門外再拜侯氏遂從之注騑馬曰驂左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

疏注釋曰知左驂設在西者陳四馬與人以西為上案聘禮禮賓時賓執左馬以出此亦以左驂出故知左驂設在西也又知其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外者亦案聘禮禮賓執左馬以出記云主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之此侯氏在館如主人明三馬亦侯氏之士以出授使者從者可知云從之者遂隨使者以至朝者亦如聘禮云下大夫勞賓使者遂以賓入至於朝其義同故知義然也　○天子賜舍注以其新至道路勞苦未受其禮且使即安也

賜舍猶致館也所使者司空與小行人為承擯今文賜作錫疏釋曰自此盡乘馬論賜侯氏舍館侯氏儐使之事注釋曰云賜舍猶致館者猶聘禮賓至於朝君使卿致館此不言致館言賜舍者天子尊極故言賜舍也云所使者司空與者聘禮使卿致館此亦宜使卿知是司空非卿者周禮以天地春夏秋冬六卿無致館之事司空主營城郭宮室館亦宮室之事故知所使者司空也但司空亡無正文故云與以疑之知小行人為承擯者案聘禮致館賓主人各擯介故知此亦陳擯介必知使小行人為承擯者案小行人云及郊勞眂館將幣為承而擯是其義也曰伯父女順命于王所賜伯父舍注此使者致館辭音義女音汝疏釋曰此及下經皆云伯父者案下文謂同姓大國舉同姓大國則同姓小國及異姓之國禮不殊也侯氏再拜

稽首注受館儐之束帛乘馬注王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也侯氏受館於外既則儐使者於内

疏注釋曰云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也者決聘禮卿無禮致館賓無束帛儐卿此王使亦無禮致館其賓猶儐使者用束帛乘馬故云尊王使也云侯氏受館於外者案聘禮大夫帥至館卿致館而云賓迎再拜卿退賓送再拜則聘禮致館不在外此不見大夫帥至館即云天子賜舍是侯氏受舍于外可知與聘禮異也知既則儐使者於内者以其既受館則為己所有明儐使者在内可知也 ○天子使大夫戒曰某曰伯父帥乃初事注大夫者卿為訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也其為

告使順循其事也初猶故也今文帥作率音義𧦬五嫁反疏

釋曰自此盡再拜稽首論天子使大夫戒侯氏期日使行覲禮之事注釋曰知大夫是卿爲𧦬者以其周禮秋官掌𧦬職云諸侯有卿𧦬故知大夫即卿爲𧦬者云其爲告使順循其事也初猶故者以其四時朝覲自是尋常故使恒循故事之常也侯氏再拜稽首注受覲日也○諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上注言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得並耳受舍于朝受次于文王廟門之外聘禮記云宗人授次次以帷少退於君之次則是次也言舍者尊舍也天子使掌次爲之諸

侯上介先朝受焉此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也分别同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓疏釋曰此一經論前朝一日諸侯各遣上介受次於朝之事注釋曰云言諸侯者明來朝者衆矣者上注云言侯氏者明國殊舍異禮不凡之於此言諸侯凡之者以其諸國同時遣上介故言來朝者衆矣若其行禮自有前後故鄭云頒其入覲不得竝耳云受舍於朝受次于文王廟門之外者以其春夏受贄於朝無迎灋受享於廟有迎禮秋冬受贄受享皆在廟竝無迎灋是以大門外無位既受覲於廟故在廟門外受次知在文王廟門外者案聘禮云不腆先君之祧既拚以俟則諸侯待朝聘之賓皆在大祖之廟以其諸侯無二祧遷主所藏皆在

始祖之廟故以始祖為祧案天子待覲遇亦當在祧祭瀍云天子七廟有二祧又案周禮守祧職云掌守先王先公之廟祧鄭注遷主所藏曰祧穆之遷主藏於文王廟昭之遷主藏於武王廟今不在武王廟而在文王廟者父尊而子卑故知在文王廟也若然先公木主藏於后稷廟受覲遇不在后稷廟者后稷生非王故不宜在馬云言舍者尊舍也者此賔以帷為次非屋舍尊天子之次故以屋舍言之是尊舍也若天子春夏受享諸侯相朝聘迎賔客者皆有外次即聘禮記宗人授次是也有外次於大門外者則無廟門外之內次天子覲遇在廟者有廟門外之內次無大門外之外次此文是也云天子使掌次為之者案周禮掌次云掌王次舍之瀍以待張事故知使掌次為之諸侯無官無掌次使館人為之故聘禮云館人布幕于寢門外鄭注云館人掌次舍帷幕者是也云諸侯上介先朝受焉者知使上介者案下文諸侯覲於天子為宮方三百步上介皆奉其君之

旂置于宮明知此亦使上介也云其來之心猶若朝也者案周禮大宗伯云春曰朝秋曰覲鄭注云朝之言朝也欲其來之早覲之言勤欲其勤王事各舉一邊而言其實早來勤王通有也故鄭云其來之心猶若朝故變覲言朝也云分別同姓異姓受之將有先後者案此經同姓西面異姓東面案下曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲彼此皆是覲禮彼諸侯皆北面不辨同姓異姓與此不同者此謂廟門外為位時彼謂入見天子時故鄭注云覲者位於廟門外而序入入謂北面見天子時引春秋者案隱十一年經書滕侯薛侯來朝左傳曰爭長薛侯曰我先封滕侯曰我周之卜正也薛庶姓也我不可以後之公使羽父請於薛侯曰君與滕君辱在寡人周諺有之曰山有木工則度之賓有禮主則擇之周之宗盟異姓為後寡人若朝于薛不敢與諸任齒君若辱貺寡人則願以滕君為請薛侯許之乃長滕侯也若然彼服注云爭長先登授玉此位在門外

引之者以其在先即先登外內同故引以為證○侯氏裨冕釋幣于禰注將覲質明時也裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也禰謂行主遷主矣而云禰親之也釋幣者告將覲也其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東音義裨婢支反劉音卑禰乃禮反埤婢支反一音卑鷩必列反毳尺銳反絺丁禮反劉本作希張里反疏釋曰此經明諸侯之

在館內將覲於王先釋幣告於行主之禮注釋曰知將覲質明時者案聘禮賓厥明釋幣于禰故知此亦質明時也云禰之為言埤者讀從詩政事一埤益我取禰陪之義云天子六服大裘為上其餘為裨者天子吉服有九而言六服者據六冕而言以大裘為上無埤義袞冕以下皆為裨故云其餘為裨云以事尊卑服之者即司服所云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕以下至羣小祀則玄冕舉天子而言故云以事尊卑服之云而諸侯亦服焉者亦據司服而言諸侯唯不得有大裘上公則袞冕以下故鄭云此差司服所掌也云上公袞無升龍者案白虎通引禮記曰天子乘龍載大旗象日月升龍傅曰天子升龍諸侯降龍以此言之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯直有降龍而已若然彼升龍文承大旗之下知不施於旌旗而據衣服者案司常云交龍為旂又云諸侯建旂注云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復則旌旗升

降俱有而白虎通云諸侯降龍者據衣服而言衮玉藻諸侯玄冕以祭不得服衮冕以下是以鄭注司服云諸侯自祭於其家則降若然諸侯自家祭降魯與二王之後皆不得用衮冕鷩冕毳冕則此等及孤卿大夫絺冕玄冕者是入君廟及入天子之廟故服也今云諸侯告禰用裨冕者將入天子之廟故服以告禰謂若曾子問云諸侯裨冕以朝鄭注云為將廟受亦斯之類也云禰謂行主遷主矣者案禮記曾子問云師行必以遷廟主行乎孔子曰天子廵守以遷廟主行載于齊車言必有尊也彼雖據天子其諸侯行亦然以其皆有遷廟木主若然大夫無木主聘禮賓釋幣于禰者大夫雖無木主以幣帛主其神亦為行主也而云禰親之者以其在外唯有遷主可事故不言遷主而云禰也云其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮者案聘禮將行釋幣于禰此禮無文故約與之同乃受命即出行故云將受命釋幣于禰皆是告將行無祭祀知既則祝藏其幣歸乃埋

之於祧西階之東者此無正文案聘禮祝告祝又入取幣降卷幣實于篚埋于西階東此亦與彼同云祧者諸侯遷主藏於始祖之廟諸侯既以始祖之廟為祧遷主歸還入祧廟故知此幣埋于祧西階之東也○乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅注墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可盡同也交龍為旂諸侯之所建弧所以張縿之弓也弓衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼為六色今文玉為璧繅或為璪音義韣音獨繅音早縿所銜反又所感反信音申疏釋曰自此盡乃出論諸侯

發館至天子廟門之外以次行覲禮之事注釋曰云墨車大夫制也者案周禮巾車職云孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車故知墨車大夫制也必言墨車大夫制者對玉路金路象路之等天子諸侯之制也云乘之者入天子之國車服不可盡同者巾車云同姓金路異姓象路四衛革路並得與天子同據在本國所乘下記云偏駕不入王門偏駕金路象路等是也既不入王門舍於客館乘此墨車以朝也云交龍為旂諸侯之所建者司常職文也云弧所以張縿之弓也者爾雅說旌旗正幅為縿故以此弧弓張縿之兩幅故云張縿之弓也云弓衣曰韣者案月令云后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前言帶以弓韣韣是弓衣可知云瑞玉謂公桓圭之等皆大宗伯典瑞職文云繅所以藉玉至為六色其義疏已見於聘禮記

天子設斧依於戶牖之閒左右几注依如今綈

素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純

音義依於豈反綈大西反屏步丁反莞音官純諸允反劉之閏反

疏注釋曰云依如今綈素屏風也者案爾雅牖戶之間謂之扆以屏風為斧文置於依地孔安國顧命傳云扆屏風畫為斧文置戶牖閒是也言綈素者綈赤也素白也漢時屏風以綈素為之象古者白黑斧文故鄭以漢灋為況云有繡斧文所以示威也者案周禮繢人云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡此白黑斧以比方繡次為之故云有繡斧文所以示威也云斧謂之黼者據繡次言之白與黑謂之黼即為此黼字也據文體形質言之刃白而銎黑則為此斧字故二字不同也云几玉几也者案周禮司几筵云左右玉几

故知此几是玉几也注左右有几優至尊也亦與此同又案大宰云贊玉几鄭注云玉几王所依也立而設几優尊者但几唯須其一又几坐時所以馮依今左右及立兩設之皆是優至尊也兩注相兼乃具云其席莞席以下亦司几筵文案彼云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞席紛純等鄭注云紛純者紛如綬有文而狹繅席者削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫純者謂畫雲氣次席者桃枝席有次列成文此次席即顧命所謂篾席也篾謂竹青擴竹而言次謂次列據文體而說是以顧命云牖間南嚮敷重篾席孔傳曰桃枝竹義與鄭同

天子衮冕負斧依注衮衣者裨之上也繢之繡之為九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕南鄉而立以俟諸侯見音義繢戶內反鄉許亮反疏釋曰云負斧依者負

謂背之南面也注釋曰云衮衣者袆之上也者但袆衣者自衮冕至玄冕五者皆袆衣故云袆之上也上文云袆衣者總五等諸侯指其衣有三等不得定其衣號故總言袆衣此據天子一身故指其衣體言衮冕云繢之繡之為九章者衣繢而裳繡衣在上為陽陽主輕浮故對方為繢次裳在下為陰陰主沈深故比方刺之為繡次是以尚書衣言作繢裳言絺繡為九章者鄭注司服云冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九也云南鄉而立者此文及司几筵雖不云立案下曲禮云天子當宁而立又云當扆而立在朝在廟皆云立故知此南面而立以俟諸侯之見也

嗇夫承命告于天子注嗇夫蓋司空之屬也為末擯承命於侯氏下

介傳而上上擯以告天子天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯為上擯春秋傳曰嗇夫馳疏注釋曰云嗇夫蓋司空之屬也者無正文知司空屬者案五官之内無嗇夫之名故知是司空之屬但司空職亡故言蓋以疑之云末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告於天子者案周禮司儀職兩諸侯相朝皆為交擯則此諸侯見天子交擯可知此所陳擯介當在廟之外門東陳擯從北鄉南門西陳介從南鄉北各自為上下此經先云嗇夫承命告于天子則命先從侯氏出下文天子得命呼之而入命又從天子下至侯氏即令入故下注云君乃許入若然此覲遇之禮略唯有此一辭而已無三辭之事司儀云交擯三辭者據諸侯自相見於大門外灋其天子春夏受享於廟見於大門外亦可交擯三辭矣云天子見公擯者五

人以下並大行人文云皆宗伯為上擯者案大宗伯職云朝覲會同則為上相鄭注云相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相若四時常朝則小行人為承擯故小行人職云將幣為承而擯此文嗇夫為末擯若子男三擯此則足矣若侯伯四擯別增一士若上公五擯更別增二士若時會殷同則肆師為承擯故肆師職云大朝覲佐擯鄭注云為承擯是其義也引春秋傳者案左氏傳昭十七年夏六月朔日有食之叔孫昭子救日食引夏書云辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走鄭引者欲見嗇夫是卑官得為末擯之意也

天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之注

言非他者親之辭嘉之者美之辭也上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而上上介以告其君君乃

許入令文實作寔嘉作賀疏釋曰此經直云伯父其入不云迎之禮記郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯故無迎灋若然𥡴夏官齊僕云掌馭金路以賓朝覲宗遇饗食皆乘金路其灋儀各以其等為車送逆之節者覲遇雖無迎灋至於饗即與春夏同故連言之

侯氏入門右坐奠圭再拜稽首注入門右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授疏注釋曰云卑者見尊奠摯而不授者案士昏禮云壻執鴈升奠鴈又云若不親迎則婦入三月然後壻見主人出門壻入門奠摯再拜出鄭注云奠摯者壻有子道不敢授也又士相見凡臣見於君奠摯再拜與此奠圭皆是卑者不敢授而奠之

擯者謁注謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也其辭所易

者曰伯父其升疏注釋曰云其辭所易者曰伯父其升者此又不見謁告之辭鄭注云上擯告以天子前辭者謂擯者謁以上辭云天子曰非他伯父賓來予一人嘉之伯父其入予一人將受之是擯者於門外傳王辭告之使入此擯者謁告還用彼辭所改易者唯改入字為升故云伯父其升也以其喚使升堂親受之也侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出疏擯者請之侯氏坐取圭則遂左降拜稽首送玉也從後詔禮曰延延進也疏注釋曰云侯氏坐取圭則遂左者以經侯氏得擯者之告坐取圭即言升致命無出門之文明知遂向門左從左堂塗升自西階致命也云從後詔禮曰延延進也者以其賓升堂擯者不升若特牲少牢祝

延尸使升尸升祝從升與此文同皆是從後詔禮之事○四享皆束帛加璧庭實唯國所有注四當為三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分為三享皆以璧帛致之䟽釋曰自此盡事畢論侯氏行覲禮訖相隨即行三享之事注釋曰云四當為三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也者知四當為三者諸文唯謂三

亨無四亨之事所以誤作四者由古書作三四之字或皆積畫者堯典云帝曰咨三岳皋陶云外薄三海泰誓序云作泰誓三篇是古書三四皆積畫也云此篇又多四字者下有四儐擯又云路下四亞之又云束帛四馬四門四尺四字既多積畫四又似三由此故誤為四字也引大行人者欲證三亨為正文云其禮差又無取於四也者案聘禮小聘曰問不亨大聘雖有亨不言數明一亨而已案大行人五等諸侯皆同三亨若然三與一及不亨是其禮之差是無取於四之義故從三為正云初亨或用馬或虎豹之皮者案下經先陳馬聘禮特言皮故知初亨以此二者為先言或者聘禮記云皮馬相間可也又聘禮經夕幣時皮則北首展幣時更云馬則幕南北面此下經亦用馬案郊特牲云虎豹之皮示服猛也是其或用馬或用虎豹之皮為初亨也云其次亨三牲魚腊籩豆之實以下皆禮器文是以禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四

時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列
先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其
餘無常貨各以其國之所有則致遠物也彼諸侯國爲
王祫祭而致之與此因覲致之同以其因覲即助祭因
祭即致享物若不當三年祫祭即特致三享也云皆以
璧帛致之者案聘禮束帛加璧享君束錦加琮享夫人
小行人亦云璧以帛琮以錦是五等諸侯享天子與后
此云璧帛致之者據享天子而言若享后即用琮錦但
三享在庭分爲三段一度致之據三享而言非謂三度
致之爲皆也凡享者貢國所有或因朝而貢或歲之常
貢歲之常貢則小行人云春入貢及大宰九貢是也因
朝而貢者則大行人云侯服歲一見其貢祀物之等是
也皆有璧帛以致之案小行人云合六幣圭以馬璋以
皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯
之好故注云合同也六幣所以享也五等諸侯享天子
用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮

虎豹之皮用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等若如此言鄭知五等享玉各如其瑞者見玉人職云璧琮九寸諸侯以享天子言九寸據上公琮以享后不言者文不具公侯命數與瑞等則侯伯子男之享玉亦如其瑞可知又知五等自相享各降其瑞一等者又見玉人職云瑑琮八寸諸侯以享夫人鄭云獻於所朝聘君之夫人無言聘者欲見聘使亦下君之瑞一寸與君同直言瑑琮享夫人不言瑑璧以享君亦文不具若然侯伯子男自相享各降其瑞一寸可知圭璋據二王後享天子與后者五等諸侯既用璧琮二王後尊明用圭以享天子用璋以享后可知又知二王後自相享亦用璧琮者以五等諸侯降於享天子明二王後退用璧琮可知子男自相享用琥璜者以其子男瑞用璧享天子可與瑞同自相享不

得與瑞等降用琥璜可知若然子男之臣自相聘亦享用琥璜不得踰君故也又知五等之臣聘享之玉皆降聘八寸者據上公之臣則侯伯子男之臣各降其君一寸其君一寸者又見玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘八寸據上公之臣則侯伯子男之臣各降其君一寸可知桼孝經緯援神契云二王後稱公大國稱侯則二王之後為公而前則謂公者桼典命云上公九命為伯其國家宫室車旗衣服禮儀皆以九為節鄭注云上公者謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公若然典命云王之三公八命有功加一命為二伯則周公名公是也本國猶稱侯則魯侯燕伯是也

束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首注

卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以為上書其國名後當識其何産也馬必十四者不敢斥王之乘

用成數敬也疏釋曰云中庭西上者案昏禮云參分庭一在南又聘禮云庭實皮則攝之注云參分庭一在南又米筥設于中庭鄭注云言當中庭者南北之中也則此云中庭亦是南北之中不參分庭一在南者以其三享同陳須入庭深設之故也注釋曰云卓讀如卓王孫之卓卓猶的也者以音字既同而讀從之卓王孫是司馬相如之妻文君之父也於十馬之內以素的一馬以為上故訓卓為的也云書其國名後當識其何產也者謂若晉有鄭之小駟復有屈産之類是也云馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也者此為庭實故用十匹案康王之誥二伯率諸侯而入皆布乘黃朱而陳四匹者彼據二王之後以國所有享新王享物陳於庭用圭以馬致享馬不得上堂亦陳於庭直以圭升堂致命乘馬若乘皮故以四為禮非所享之物故用四馬與此異也擯者曰予一人將受之注亦言王欲親受之

疏注釋曰云亦言王欲親受之者亦上親受之也侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之注王不受玉撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也王不使人受馬者至于享王之尊益君侯氏之卑益臣疏釋曰云授宰幣王既撫玉不受幣幣即束帛加璧并玉言幣故小行人合六幣皮馬與玉皆為幣此單言宰即大宰大宰主幣故周禮大宰職云大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵注云助王受此四者是也注釋曰云王不受玉撫之而已輕財也者案聘義圭璋還之為重禮璧琮受不還為輕財是以圭璋親受璧琮初即不親為輕財故也云以馬出隨侯氏出授王人於外也者謂侯氏牽馬而出

馬隨侯氏之後出授王人於外也云王之尊益君侯氏之舁益臣者春夏受贄於朝雖無迎灋王猶在朝至受享又迎之而稱賓主至覲禮受享皆無迎灋不下堂而見諸侯已是王尊為君禮臣舁為臣禮王猶親受其玉今至于三享貢國所有行供奉之節故使自執其馬王不使人受之於庭者是王之尊益君侯氏之舁益臣故也聘禮享用皮及賓私覿馬皆使人受之者見他國之君不臣人之臣故與此異也若然聘禮享君尚有幣問卿大夫此諸侯覲天子享天子訖亦當有幣問公卿大夫是以隱七年左氏傳云初戎朝于周發幣于公卿而凡伯不賓服注云戎以朝禮及公卿大夫發陳其幣凡伯以諸侯為王卿士不修賓主之禮敬報於戎是以冬天王使凡伯來聘還戎伐之於楚丘以歸是諸侯朝天子亦有幣及公卿大夫之事也

事畢注三

享訖○乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽

事注右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也告聽事者告王以國所用為罪之事也易曰折其右肱无咎疏釋曰自此盡降出論侯氏受刑王免之降出之事注釋曰刑袒於右者右是用事之便又是陰陰主刑以不能用事故刑袒於右也云凡以禮事者左袒左袒者無問吉凶禮皆袒左知者士喪禮云主人出南面左袒扱諸面之右檀弓云延陵季子葬其子於嬴博之間葬訖左袒故云凡以該之引易曰折其右肱无咎者按易豐卦九三云折其右肱无咎凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體故鄭隨其義而注云三艮爻艮為手互體為巽巽又為進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎引之者證刑理宜於右之義云告聽事者告王以國所用為罪之事也

者加得字解之當云告王以國所用為者有得罪之事也正是罪之一辭解擬受刑之意又解云告王以已無罪引下文伯父無事解之不辭之甚也

擯者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦注謁告寧安也乃猶女也侯氏再拜稽首○出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出注王辭之不即左者當出隱於屏而襲之也天子外屏勞之勞其道勞也音義勞力報反疏注釋曰云當出隱於屏而襲之也者以屏外不見天子為隱向者右袒今王辭以無事故宜襲也云天子外屏者據此文出門乃云屏南即是外屏云天子外屏取禮緯之文故禮緯云天子

外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷是也

○天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜注賜車者同姓以金路異姓以象路服則衮也鷩也毳也古文曰迎于門外也疏釋曰自此盡亦如之論王使人賜侯氏車服之事注釋曰云同姓金路異姓象路者案周禮巾車掌五路自玉路至木路玉路以祀尊之不賜諸侯金路云同姓以封象路云異姓以封革路云以封四衛木路云以封蕃國鄭云同姓謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公賜魯侯鄭伯服則衮冕得乘金路以下與上公同則太公與杞宋雖異姓服衮冕乘金路矣異姓謂舅甥之國與王有親者得乘象路異姓侯伯同姓子男皆乘象路以下四衛謂要服以內庶姓與王無親者自侯伯子男皆乘革路以下蕃國據九州外為總名皆乘木路而已鄭直言金路象路者略之也

云服則衮也鷩也毳也據司服而言祭司服上陳王之吉服有九下云公之服自衮冕而下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服也路先設西上路下四亞之重賜無數在車南注路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄衮及黼重猶善也所加賜善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩疏釋注曰云凡君所乘車曰路者鄭注周禮云路大也君之居以大為名是以云路寢路門之等引春秋者閔二年左氏傳云狄人伐衛又云及狄人戰于熒澤衛師敗績遂滅衛夜與國人出狄入衛遂從之又敗諸河宋桓公逆

諸河胥濟立戴公以廬於曹齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三十兩鄭引之證重賜無數在車南也諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右注言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右古文是為氏也音義篋苦協反疏注釋曰云言諸公者王同時分命之而使大音泰　賜侯氏也者以其言諸非一之義以諸侯來覲者衆各停一館故命諸公分往賜之云右讀如周公右王之右者案襄公二十一年左氏傳晉欒盈出奔楚范宣子殺羊舌虎囚伯華於是祁奚老矣聞之乘馹而見宣子祁奚曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉

社稷之固也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎鯀殛而禹興伊尹放太甲而相之而卒無怨色管蔡為戮周公右王若之何其以虎也棄社稷鄭引此者證大史是右是左公而在公右之義也云是右者始隨入於升東面乃居其右者大史并明始時隨公後升訖公東面大史乃居其右故云是右謂於是乃居公右而竝東面知竝立者以其在公右宣王命故也

侯氏升西面立大史述命注讀王命書也侯氏降兩階之閒北面再拜稽首注受命升成拜注大史辭之降也春秋傳曰且有後命以伯舅耋老毋下拜此辭之類音義耋大結反又音鐵疏注釋曰引春秋者僖九年經夏公會宰周公齊侯宋子衛侯之等于葵丘傳云王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔

賜伯舅胙齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜對曰天威不違顔咫尺小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越于下以遺天子羞敢不下拜下拜登受鄭引之者證此大史述王辭侯氏下拜亦如此故鄭云此辭之類也但彼以齊侯年老故未降已辭此下拜禮也故降拜乃辭之彼齊侯不升成拜者亦以年老故也

大史加書于服上侯氏受注受篋服使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之注既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言疏注釋曰云既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言者經云侯氏送再拜者事勢宜終故連言之其實儐使者在拜送前必知此儐後略言者以儐有成禮可依故後略言㭊上篇以來每有儐禮皆是成禮

也

○同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅注據此禮云伯父同姓大邦而言疏釋曰案周禮冢宰職云掌建邦之六典以佐王治邦國注云大曰邦小曰國邦之所居亦曰國者彼經或邦國連言或單言國則邦國連言據諸侯單言國據王以邦在國上故云大曰邦小曰國惟王建國是王之所居亦曰國彼對文則別散文則通故此大國言國小國言邦也注釋曰鄭云據此禮云伯父同姓大邦而言者鄭欲觧稱伯父叔父不要同姓為定之意也據此云伯父者即上文云伯父此文即云同姓大國則曰伯父是以云據此禮云伯父同姓大邦而言也若據文則不要同姓與大國案下曲禮東西二伯不問同姓異姓皆稱伯父州牧而稱叔父鄭云牧尊于大國之君而謂之叔父辟二伯亦以此為尊是也

又云同姓大國則曰伯父者惟據此禮所云伯父而言不據他文故鄭此注決為不定之意○饗禮乃歸注禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕疏注釋曰云禮謂食燕也者案聘禮及諸文言饗皆單云饗無云禮鄭所引掌客五等饗食燕三者具有令饗下有禮故以禮為食燕也云王或不親以其禮幣致之鄭言此者欲辨經變食燕而言饗禮見王有故不親食燕則以禮幣致之故言饗禮云略言饗禮互文者直言饗見王無故親饗之若王有故亦以酬幣之禮致之食燕之禮見王有故以侑幣之禮致之亦宜有王無故親食燕故云互文也引掌客者見五等諸侯饗食燕皆具有證經之禮是食燕之義也以此文為互則饗食

燕皆有酬幣侑幣是以掌客職三饗三食三燕云云即云若弗酌則以幣致之鄭注云若弗酌謂君有故不親饗食燕彼是諸侯自相待法此鄭引之證經天子待諸侯法則天子待諸侯三者皆有幣可知案掌客云王巡守從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮則天子使公卿大夫存覜省至諸侯之國諸侯與之饗食禮皆有幣與諸侯同可知也若大國之孤聘於天子及鄰國其饗食燕有侑幣酬幣亦與子男同故大行人云凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問一勞又云其他皆眡小國之君鄭注云他謂貳車及介牢禮賓主之間擯者將幣祼酢饗食之數故知饗食燕亦有幣也案聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐致饗以酬幣亦如之是親饗食之有幣可知又云燕與俶獻無常數又不言致燕以幣則無致燕之禮親燕亦無酬幣鹿鳴序云燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意則飲

食據饗食有幣若然發首云燕羣臣嘉賓者文王於羣臣嘉賓恳厚燕之無數故先言其實無幣也若然天子燕巳臣及四方卿大夫諸侯燕巳臣及四方卿大夫皆無酬幣也○諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上

注四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土為埒以象墻壁也為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為三

等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也音義壝以垂反埒音劣重直龍反監工銜反守音狩疏釋曰自此盡四傳擯論會同王為壇見諸侯之事注釋曰云四時朝覲受之於廟者案曲禮下經言之春夏朝宗在朝不在廟而言四時朝覲皆在廟者朝宗雖在朝受享則在廟故并言之

云此謂時會殷同也者以司儀職云將合諸侯則令為壇三成與此為一事則合者合諸侯也故知此為壇見諸侯謂時會殷同時也案大宗伯云時見曰會殷見曰同鄭注云時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則遍若如注則時會殷同亦有朝覲在廟而獨云四時朝覲在廟者以其周禮大行人諸侯依服數來朝時會無常期假令當方諸侯有不順服則順服者皆來朝王其中則有當朝之歲者復有不當朝之歲者若當朝之歲者自於廟朝覲若不當朝之歲者當在壇朝若十二年王不巡守則殷朝亦云既朝乃於壇者六服之內若以當歲者即在廟則依服數十二歲合有侯服年年朝者在廟朝覲其五服自甸男采衛要五服若以十二

歲王廵守總合朝服不得獨在廟在壇朝故鄭會同皆言旣朝覲乃為壇於國外也朝事儀未在壇朝而先言帥諸侯拜日亦謂帥已朝者諸侯而言也云為宮者於國外春會同則於東方云云者經直言為壇鄭知遂四方為之者案司儀云將合諸侯則令為壇三成鄭注云合諸侯謂有事而會也為壇於國外以命事天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉鄭引此文下及朝事儀而言故知為壇皆依方為之但四方之壇並宜在四郊之內以其拜日之等於近郊退來就壇明壇在近郊之內但去城不知遠近或四方皆依成數東方八里南方七里西方九里北方六里四方此其定分案職方王會同或出畿在諸侯之國故職方氏令諸侯供待之事則無常數云八尺曰尋者依考工記云殳長尋有四尺從軫差之知尋長

八尺云三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺者此以下基九十六尺上下三等每等兩相各丈二尺共二丈四尺三等總七丈二尺通堂上二丈四尺合九丈六尺也云方明者上下四方神明之象也者謂合木為上下四方故名方此則神明之象故名明此約解得名方明神之義也云所謂明神也者所謂秋官司盟之職云北面詔明神既盟則貳之是也云則謂之天之司盟有象者祭春秋襄十一年經書公會晉侯宋公之等伐鄭鄭人懼行成秋七月同盟于亳范宣子曰不慎必失諸侯乃盟載書曰凡我同盟毋蘊年毋壅利毋保姦毋留慝救災患恤禍亂同好惡奬王室或閒玆命司慎司盟名山名川明神殛之注云二司天神司慎察不敬者司盟察盟者是為天之司盟也云有象者猶宗廟之有主乎者以其宗廟木主亦上下四方為之故云猶宗廟之有主無正文約同之故云乎以疑之雖同四方為之但宗廟主止

一神而已此下文以六色為六神用六玉禮之有此別但取四方同而已云王巡守至於方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之者桒下文祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞鄭注云升沈必就祭者也則是謂王巡守及諸侯之盟祭也是王巡守在方岳亦為此宮可知是以司儀注云王巡守殷國而同則其為宮亦如此與以其與宮同也桒司儀云王合諸侯令為宮據時會而言其巡守據王就方岳殷國此王有故不行諸侯同來此二者其壇丈約與時會同故云與以疑之是以鄭注大宗伯云殷同王亦為壇於國外亦時會有文者也引司儀者彼此同是一事但文有詳略此不言者取司儀以足之云南鄉見諸侯也者王在堂上公於上等侯伯於中等子男於下等奠玉拜皆升堂授玉乃降也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下

璧南方璋西方琥北方璜東方圭注六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之音義琥音虎琮才宗反疏注釋曰云上宜以蒼璧下宜以黃琮者案大宗伯云蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據彼文上宜用蒼璧下宜用黃琮今於四方還依宗伯唯上不用璧下不用琮故鄭云而不以者則上下之神非天地之至貴者也案宗伯注此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也鄭云非天地之貴其天地之貴即昊天崑崙是也既非天地之貴即日月之神故下云祭天燔柴祭地瘞鄭注天地謂日月也若然日月用圭璧者典瑞云圭璧以祀日月故用圭璧也四方

用圭璋之等祭大宗伯注云禮東方以立春謂蒼精之帝而大昊勾芒食焉餘三方皆據天帝人帝人神則此亦非彼神也以其下文有日月四瀆山川丘陵之神迎拜以為明神故知非天帝人帝之等是以司盟云凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神鄭注云有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明於壇上所以依之也是鄭觧方明之神明日月山川之等非天帝也若然四方禮神還用圭璋琥璜非天神還用禮玉者尊此明神而與天神同故用之也云刻其木而著之者雖無正文以意言之以其非置於坐以禮神於上下猶南北為順刻木於四方亦順不刻木安於中則不可故知義然也

上介皆奉其君之旂置于宫尚左公矦伯子男皆就其旂而立

注置於宫者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前

北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左皆建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尚作上疏注釋曰云上介皆奉其君之旂置于宮尚左者此雖不言前期鄭云豫為其君見王之位也則亦前期一日可也公侯就旂據臨朝之時也此旂鄭雖不辨鄭注夏官中夏辨號名此表朝位之旂與銘旌及在軍徽幟同皆以尺易仞小而為之也云中階之前已下皆朝事儀明堂位文以朝事儀論會

同之事明堂位周公朝諸侯于明堂不在宗廟皆與此同故鄭依之也言上者皆以近王為上云尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方者以其侯伯别階相對子男雖隅門亦相對皆以東為上故云侯先伯子先男也云諸侯入壝門或左或右各就其旂而立者案下注云諸侯初入門王官之伯帥之則此云諸侯入壝門或左或右者是二伯初帥之各依左右若康王之誥云大保帥西方諸侯入應門左畢公帥東方諸侯入應門右皆北面此雖無應門亦二伯帥諸侯初入宫門或左或右亦皆北面立定乃始各就其旂而立王乃降南面見之而揖必知王有降揖之事者燕禮大射公降揖羣臣使定位故知王亦然又知王土揖庶姓之等者此是司儀職王在壇揖諸侯之事彼與此同鄭彼注云土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之以推手曰揖引手曰撎故為此解也若然覲禮天子不下堂而見諸侯今王降者以在壇會同相見與

覲異故也以其覲禮廟門設擯此則當壝門設擯是以雖繼覲禮之下覲禮無降揖法此與諸侯對面相見故有降揖之事

四傳擯注王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作傅音義俠古洽反作傅

音付

疏注釋曰知奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等者三等拜禮皆司儀職文擯者延之升堂以下約上覲禮之法云王受玉謂朝時撫玉謂享時是以司儀三等之下云其將幣亦如之鄭云將幣享也又云及請事勞皆如覲禮者請事謂上文侯氏奠圭擯者請侯氏王欲親受之勞謂侯氏受刑後王勞之故云皆如覲禮云公也侯也伯也各一位者以其面位同故各自設擯云子男使門而俱東上亦一位也者以其雖隔門相去近又同北面東上故共一位設擯故有四傳擯云至庭乃設擯者對上覲禮門外設擯案此上經諸侯各就其旂而立乃云四傳擯則在諸侯之北故知至庭乃設擯云則諸侯初入門王官之伯帥之耳者約顧命而知之

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明注此謂

會同以春者也馬八尺以上為龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之巳祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔

明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號音義樊步干反約如字又於妙反詛莊慮反疏釋曰自此盡西門外論將見諸侯先禮日月山川之事注釋曰云此謂會同以春者也者案下文於南門西門北門之外禮日月四瀆會同以夏秋冬此云拜日於東門之外故知會同以春者也云馬八尺以上為龍者是周禮廋人職文案彼云馬八尺以上為龍七尺以上為騋六尺以上為馬五尺以上為駒云大旂大常也者案周禮司常云日月為常交龍為旂則旂與常别此既象日月則是大常而云大旂者九旂各有定稱亦有通名故桓二年臧哀伯云三辰旂旗服氏注云凡旂旂之總名故大常亦謂之大旂是以諸侯建交龍為旂亦謂之常大行人云五等諸侯亦曰建常九斿亦是通稱也云王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升

龍降龍知義然者以其先言日月後言龍故知緣首畫日月依爾雅說旌旗云正幅為緣長尋曰旐謂旌旗身也其下屬旒乃畫日月交龍案左傳云三辰旂旗服注云三辰謂日月星孔君尚書傳亦云畫日月星於衣服旌旗鄭注司服亦云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也若然大常當有星所以司常及此直云日月不云星者既言三辰則日月星俱有周禮司常不言星者司常九旗皆以二字為名故略不言星是以此文亦略不言星案文大常之上又有交龍則諸侯交龍為旂無日月王之大常非直有日月兼有交龍司常不言交龍亦是於文略引朝事儀以下至朝諸侯此亦同法故引之證此拜日於東門之事云天子冕而執鎮圭者案玉藻天子玄冕拜日於東門之外則知此亦玄冕也搢大圭者則周禮玉人職大圭長三尺杼上終葵首是也云乘大路者則周禮玉路也以周之玉路因殷之大路飾之以玉故猶以大路為名云

樊纓十有二就者絛巾車鄭注云樊馬大帶纓馬鞅就成也以五采罽飾之一帀為一成樊與纓各飾為十二帀十二就也云貳車十有二乘者絛周禮大行人云上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘而天子十二以為節故十二乘貳車者飾皆與正路同當亦飾之以玉使人乘之少儀云乘貳車則式佐車則否是也云帥諸侯朝日於東郊者朝日即拜日一也以其朝必有拜云所以教尊尊也者天子至尊猶往朝日是教天下尊敬其所尊者故云教尊尊也云退而朝諸侯者朝日於東郊退就壇使諸侯朝已云由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也者言二者諸侯朝事儀與此覲禮其朝事儀朝日退乃始朝諸侯此覲禮加方明於壇上公侯伯子男就其旂而立王乃四傳擯見之是已祀方明乃始見諸侯二者同故云由此二者言之若然朝事儀直有朝日禮畢退見諸侯此覲禮祀方明禮畢乃朝諸侯不同者以其邦國有疑則有盟事朝日既畢乃祀方

明於壇祀方明禮畢退去方明於下天子乃升壇與諸侯相見朝禮既畢乃更加方明於壇與諸侯行盟誓之禮若邦國無疑王帥諸侯朝日而已無祀方明之事是以朝事儀直云朝日教尊尊而朝諸侯不言祀方明之事鄭云已祀方明者據此覲禮上下有盟誓而言此天子乘龍及下文禮日之等若有盟誓文當在宮方三百步之上今退文在下者欲見盟誓非常尋常無盟誓之事直朝日而已故也云凡會同者不協而盟者左氏傳云有事而會不協而盟引此者解此經反祀方明之意反祀方明者為不協而盟故也故引司盟證之云既盟則藏之者盟誓既訖寫此盟辭頒之於六官司盟之官覆寫一通自藏擬後覆驗云言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎鄭言此者司盟云詔明神不言方明此文直言方明不言明神鄭欲合為一事故云言北面詔明神則明神有形象可告以其方明有四方四色是其象無正文以義約為一事故言乎以疑之云及盟

時又加於壇上乃以載辭告焉者對前祀方明加於壇上祀訖退而乃朝諸侯訖又加於壇上以載辭告之云詛祝掌其祝號者案春官詛祝職云掌盟詛類造攻說禬禜之祝號注云八者之辭皆所以告神明也盟詛主要誓大事曰盟小事曰詛又云作盟詛之載辭以叙邦國之信是也禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外注此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月太陰之精以為地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神為信也疏注釋曰知此謂會同夏秋

冬者以經禮日之等各於其門外上經禮日於東門之外已是春會同明知此是夏秋冬也既所禮各於門外為壇亦各合於其方是以司儀云將合諸侯則令為壇三成宮旁一門鄭注云天子春率諸侯拜日於東方則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月四瀆於北郊則為壇於國北云變拜言禮者容祀也者言拜無祀祀則無拜上經云拜日無盟誓不加方明於壇直拜日敎尊尊而已此經三時皆言禮見有盟誓之事加方明於壇則有祀日與四瀆及山川之事故言禮是以或言拜或言禮云禮月於北郊者月太陰之精以為地神也者鄭據經三時先北後西不以次第以其祭地於北郊祭月四瀆亦於北郊與地同但日者太陽之精故於東郊南郊於陽方而禮之以月是地神四瀆與山陵俱是地神以山陵出見為微陰故配西方四瀆為極陰故月同配北方又以月尊故先言之而又祭於北郊也云盟神必云

日月山川焉者爲其著明也者以山川是著見日月是其明故同爲明神也引詩者日明詩人以爲明證引春秋者定元年二月孟懿子會城成周宋仲幾不受功即云云士彌牟曰晉之從政者新子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎引之者山川神爲盟神義也不言月者諸文無以月爲盟神之事故不引據此覲禮言月以月明爲盟神可知

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

注升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日

也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之
也王制曰王廵守至于岱宗柴是王廵守之盟其神主
日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神
是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使
臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古
文瘞作殪音義揭若疏釋曰上論天子在國行會同之蓋反禮於國之四郊拜禮於日月山
川之神以為盟主已備於上今更言祭日月山川者據
天子廵守於四岳各隨方向祭之以為盟主故重見此
文注釋曰云升沈必就祭者也者對上經山川丘陵但
於四郊望祭之故不言升沈之事此經言升沈必是就

山川丘陵故言升沈案爾雅云祭山曰庪懸祭川曰浮沈不言升此山丘陵云升者升即庪懸也此祭川直言沈不言浮者以牲體或沈或浮不言浮亦文略也云就祭則是謂王廵守及諸侯之盟祭也者此經主為天子春東郊夏南郊皆禮日即此經祭天燔柴也秋西郊即此經祭山丘陵升是也冬北郊即此經祭川沈祭地瘞也以其川即四瀆也鄭無言諸侯之盟者以其諸侯自盟亦祭山川為神主故無言之此經無有王官之伯以月為神主不言者無正文故不言也云其盟揭其著明者亦如上釋以日月為明山川為著也云燔柴升沈瘞祭禮終矣者案周禮禋祀實柴燎是歆神始禮未終而言禮終者以其祭禮有三始樂為下神始禋柴為歆神始牲體為薦饌始燔柴在樂為下神之後是下神之禮終故云禮終案爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋柴與瘞相對則瘞埋亦是歆神若然則升沈在柴瘞之閒則升沈亦是歆神之節皆據樂為下神之後而為祭禮終矣

或可周禮此三者爲歆神至祭祀之後更有此柴瘞升沈之事若今時祭祀訖始有柴瘞之事者也引郊特牲者案易緯三王之郊一用夏正春分以後始日長於建寅之月郊天云迎長日之至者預迎之又云大報天而主日也者鄭注云大猶徧謂郊天之時祭尊可以及卑日月以下皆祭以日爲主又云大宗伯職曰以實柴祀日月星辰者此所引不取月與星辰之義直取日而已與此經燔祭文同鄭引此諸文者欲證此經祭天燔柴是祭日非正祭天神以其日亦是天神故以祭天言之是以鄭云則燔柴祭天謂祭日也又云柴爲祭日則祭地瘞者祭月也者以其前文天子在國外祀日月燔祭既是日祭地是月可知亦非正地神也云日月而云天地靈之者以其尊之欲爲方明之主故變日月而云天地是神靈之也云王制曰王巡守至於岱宗柴是王巡守之盟其神主日也者案彼注以爲告至案舜典歲二月東巡守至於岱宗柴注爲考績燔燎柴此又爲祭日

柴不同者但巡守至岱宗之下有此三種之柴告至訖別有考績皆正祭之神別有祭日以為方明之主尚書與王制并此文唯有柴之文故注不同互見為義明皆有是以此引王制之柴以為祭日引春秋者僖公二十八年晉文公敗楚於城濮為踐土之盟傳云山川之神引之證諸侯之盟用山川為主此不言宋仲幾者所引之言皆是諸侯之事云月者太陰之精主為天使臣道莫貴焉者鄭注周禮九嬪職引孔子云日者天之明月者地之理陰契制故月上屬為天使婦從夫放月紀此二處俱是緯文鄭言此者證王官之伯臣中最尊奉王使出與諸侯盟其神主月以其無正文故言與以疑之鄉來所解諸侯以山川為主王官之伯以月為主案襄十一年左傳云秋七月諸侯同盟於亳云司慎司盟名山名川彼非直有山川兼有二司則此所云日月山川者兼有此二司可知又王官之伯非直奉王使出會諸侯而盟若受弓矢之賜得專征伐亦與諸侯為盟

記几俟于東箱注王即席乃設之也東箱東夾之前相翔待事之處疏注釋曰云王即席乃設之也者案公食大夫記宰夫筵出自東房則此天子禮几筵亦在東房其席先敷其几且俟于東箱待王即席乃設之謂若聘禮賓即席乃授几若然公食大夫宰夫設筵加席几同時預設者公親設湑可以略几故以几與席同時設之若為神几筵亦同時而設故聘禮几筵設擯者出請命云東箱東夾之前者案上文覲在文王廟中案鄭周禮注宗廟路寢制如明堂明堂有五室四堂無箱夾則宗廟亦無箱夾之制此有東夾者此周公制禮據東都乃有明堂此文王廟仍依諸侯之制是以有東夾室若然樂記注云文王廟為明堂制者彼本無制字直云文王廟為明堂云相翔待事之處者翔謂翱翔無事故公食賓將食辭於公親臨已食公揖退於箱以俟賓食是相翔待事之處也

○偏駕不

入王門注在旁與已同曰偏同姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與疏注釋曰云在旁與已同曰偏者依周禮巾車掌王五輅玉輅以祀不賜諸侯金輅以賓同姓以封象輅以朝異姓以封革輅以即戎以封四衛木輅以田以封蕃國此玉輅者天子所乘為正四輅者諸侯乘之為偏是據諸侯在旁與王同為偏云不入王門乘墨車以朝是也者據上文而言云偏駕之車舍之於館與者偏駕既云不入王門又云乘墨車而至門外諸侯各停於館明舍在館無正文故言與以疑之○奠圭于繅上注謂繹於地也疏釋曰此辭侯氏入門右奠圭釋於地時當以繅藉承之乃釋於地此繅謂以韋衣木版朱白蒼與朱

綠畫之者非謂絇組尺爲繫者彼所以繫玉使固者也

儀禮注疏卷十

儀禮注疏卷十考證

使者不答拜○答字石經竝作荅

曰伯父女順命于王所○石經無曰字

嗇夫承命告于天子○敖繼公云或言嗇夫微者不可以與國君接而直告至尊嗇字疑大字之誤

天子曰非他○曰字石經作伯

四享皆束帛加璧疏夕幣時皮則北首○北字監本譌作左今據聘禮改正

侯氏升致命疏聘義圭璋還之為重禮璧琮受不還為輕財○受不還監本作不授還臣紱按聘義但言已聘而還圭璋不言及璧琮賈蓋約其文耳

歸寧乃邦○邦字監本譌作拜今依石經及朱子本改正

使者出侯氏送再拜疏皆是成禮也○監本皆字下有是成篇之法五字臣學健按此冗複無義當是衍文

同姓大國則曰伯父疏東西二伯不問同姓異姓皆稱

伯父州牧而稱叔父○臣紘按異姓焉得有稱伯父之理顯與曲禮原文不合但此賈氏失解非寫刻之譌未便遽改也

饗禮乃歸注上公三饗三食三燕○三饗監本譌作三享臣紘按享者以下享上之稱饗則以上饗下及同等相饗之稱也故聘享之享與饗食燕之饗三禮未嘗混用唯左傳饗或作享今此三饗再饗一饗考掌客原文正之疏竝同又按掌客職侯伯亦三饗此云

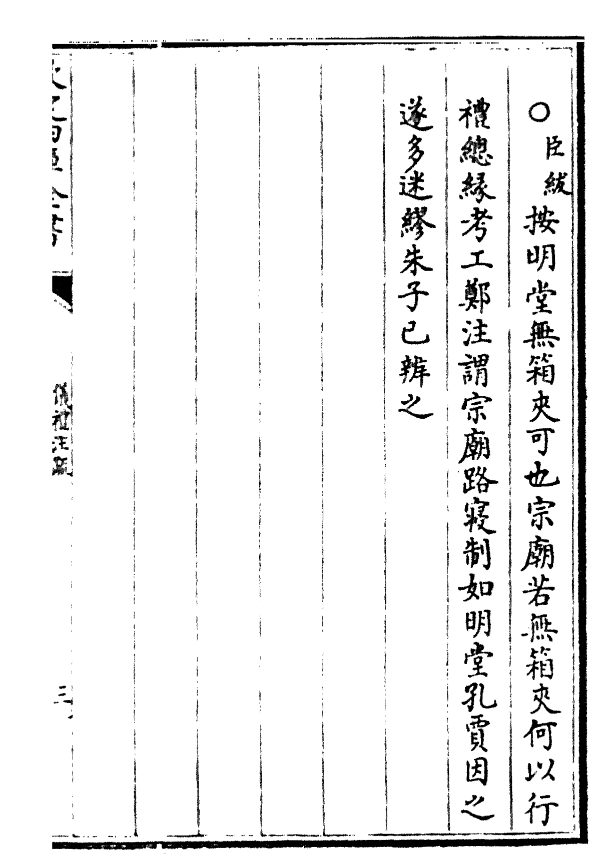
再饗是鄭氏記憶之譌

諸侯覲於天子疏職方王會同或出畿在諸侯之國○臣紱按夏官職方氏無會同出畿之文

天子乘龍載大旂○旂監本譌作旆今依石經及敖本改正張淳云諸本旆作旂從諸本然則宋本固有作旆者矣

記几俟于東箱○几石經作侯

疏明堂有五室四堂無箱夾則宗廟亦無箱夾之制

○臣紱按明堂無箱夾可也宗廟若無箱夾何以行
禮總緣考工鄭注謂宗廟路寢制如明堂孔賈因之
遂多迷繆朱子已辨之

儀禮注疏卷十考證